

خالد محمد خالد

مَعَ الضَّمِيرِ الْإِنْسَانِي

فِي مَسِيرِهِ
وَمَقْصِرِهِ

الطبعة الأولى

أول يناير — ١٩٦٣

مكتبة الأنجلو المصرية
مكتبة الطبع والنشر
١٦٥ شارع مصريلع فريب (عماد الدين سامح)

مراجع الكتاب

الفصل الأول

- (١) — ماقبل الفلسفة
تأليف : هـ. فرانكفورت و ا. هـ. فرانكفورت وجوت ا. ولسن
و تور كيلد جاكوبسون . ترجمة : جبرا ابراهيم جبرا
- (٢) — فجر الضمير
تأليف : برستند ترجمة : سليم حسن
- (٣) — قصة الحضارة — جزء ٢ ، ٣ ، ٤
تأليف : ول ديورانت ترجمة : د. زكي نجيب محمود و محمد بدرات
- (٤) — الادب المصرى القديم
تأليف : سليم حسن
- (٥) — سقراط ، الرجل الذى جرؤَ على السؤال
تأليف : كورامبسن ترجمة : محمود محمود
- (٦) — إنه الإنسان
تأليف : خالد محمد خالد

الفصل الثانى

- (٧) — القرآن الكريم
- (٨) — الكتاب المقدس : سفر التكوين — إنجيل متى
- (٩) — تجديد التفكير الدينى فى الإسلام
تأليف : محمد إقبال ترجمة : عباس محمود
- (١٠) — معالم تاريخ الإنسانية — جزء ٣
تأليف : واز ترجمة : عبد العزيز جاويد

(١١) — معا على الطريق ، محمد والمسيح .

تأليف : خالد محمد خالد

الفصل الثالث

(١٢) — العلوم عند العرب .

تأليف : قدرى حافظ طوفاث

(١٣) — إنسانية الإنسان .

تأليف : رالف بارتون برى ترجمة : سلمى الخضراء الجيوسي

(١٤) — أربعة أيام من يوليو .

تأليف : كورنل لنجيل ترجمة : أحمد عبد الرحمن حموده

(١٥) — تاريخ إعلان حقوق الإنسان .

تأليف : البير باييه ترجمة : محمد مندور

(١٦) — كوخ العم توم .

تأليف : هرييت بيتنر ستاو ترجمة : منير البعلبكي

الفصل الرابع

(١٧) — أساطين العلم الحديث .

تأليف : فؤاد صروف

(١٨) — فلسفة الهند — سيرة يوجى .

تأليف : برهمنسا يوجا نندا ترجمة : زكى عوض

(١٩) — عند قدمي غاندى .

تأليف : راجندرا برازاد ترجمة : منير البعلبكي

(٢٠) — اكتشاف الهند .

تأليف : نهرو ترجمة : دار العلم للملايين

في هذا الكتاب

صفحة

- ٩ الفصل الأول - « عصر الرؤيا »
- ٨١ الفصل الثاني - « في صحبة النبوة »
- ١٦٣ الفصل الثالث - « في عصر العقل »
- ٢١٧ الفصل الرابع - « في عصر غاندى ، والذرة »

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

لا وقت عندنا لمقدمة طويلة . ؛ فإني لا أريد أن أرجى لقاءكم مع الموضوع والكتاب . .

وإذا كان لابد أن يكون لكل كتاب مقدمة تُعرِّف القارئ بقرضه ومنهاجه ؛ فدعوني أصنع هذا في كلمات سريعة • إن هذا الكتاب يُمثل رؤية تاريخية لموكب « الضمير

الإنساني » في رحلته الجليلة ، منذ بدأ مسيره حتى يومنا هذا . . رؤية تسعى إلى استجلاء الخصائص التي يقود الضمير بها قافلة الإنسان صوب كمالها المقدور ، كما تحاول استشراف المستقبل الواعد لبنى الإنسان من خلال التجربة الحية للضمير

• ولئن كان ثمة ما تعارف الناس على تسميته بـ « الضمير الدولى » أو « الضمير العلمى » أو « الضمير الدينى » أو « الضمير الاجتماعى » — ؛ فإننا نعى بـ « الضمير الإنسانى » ما هو أعمُّ من هذا كله ، وأكثر شمولاً

نعنى به تلك البصيرة التى أفاءها الله على الجنس البشرى فى مجموع أفراده ، وعبقريَّاته ، ورؤاه . . نعى به إرادة التفوق

التي تقود بإلحاحاتها النبيلة وَحَدْسِهَا القويم ، جميع العائلة
البشرية لتعانق مصيرها الخَيْرَ العظيم

• وبِحُشْنَا هذا يقوم على فَرَض ..

فحَوَى هذا الفَرَض ، أن الضمير مَسْنُونٌ حَيَّةٌ تعمل فينا ،
وأنه سَبَقَ العقل في الظهور وتَفَوَّقَ عليه ، وأنه بدأ - يوم
بدأ - رَشِيداً واعياً ، كأنما مَعَهُ من الله نور ، وَأَنَّ رُؤُوءَهُ التي
هتف بها حتى من أُلُوف السنين كانت واضِحَةُ الرُّشْد ، وأما
السَّدَاجَةُ التي صاحبت وسائل التعبير عَن تلك الرُّؤْيى ، فلم تكن
مِنْ عمل الضمير - بل كانت من عمل العقل الناشئ
والفكر المبتدئ ...

وليس معنى هذا أن الضمير وُلِدَ كاملاً ، وأنه لا ينمو ..
كلاً ، لقد وُلِدَ يحملُ رُشدِهِ ، ويعرف بطريقة مَّا طَرِيقَهُ ، ثم هو
بمد هذا ينمو ويتكامل مع الزمان

وقد تسألون : كيف يَنْهَضُ بِحُثٍّ كهذا على

بمجرد فَرَض ٩٩٠٠

وأجيبكم : إن « اينشتاين » - كما يقولون - ، قد بنى
نظريته في النسبية على اثني عشر فرضاً لم يكن بينها فَرَضٌ

واحد يمكن التدليل على صحته ، ومع هذا فقد أفضت تلك
الفُروض إلى نظرية النسبية بشكل ما تنطوى عليه من
يقين وإعجاز ١١٠٠

ومحبح أنه لا بد أن يكون للفُروض أساس منطقي حتى
يمكن أن نتوصل بها إلى المعرفة واليقين العلمى . . وأقول
لكم : إن فَرَضَنَا الذى ينهض عليه هذا الكتاب ، له من الجدارة
المنطقية والتاريخية حظ كبير ، يبدو هذا واضحا ومبيناً ونحن
نبصر من خلال الرحلة الطويلة للضمير ، اتجاهه الفذ نحو المصير الإنسانى
فى وَحدة ، وتكامل . . وفى أُلْحِيَّةٍ لا تكاد تُخطئ ، وتقدير
لا يكاد يتعثر ١١٠٠

• فى « عصر الرؤيا » ، نرى الضمير الإنسانى
يستشرف فى حِذْق كل رَجِيم مكنونة بين البشرية
والكَون ، والعالم ١١٠٠

وفى « صُحبة النبوة » نرى الوخى يُزكى الكثير من رؤاه
السَّالفة ، ويمنحه من نور الله ما يشدُّ رُشدَه ويثبت خطاه

وفى « عصر العقل » نجد العلم بكل قوانينه ، والإنسانيات
بكل جَيِّشَاتِهَا وبَهَائِهَا ، يحملان المِشعل لِيُتِمَّا به كلمة الضمير . .

• وفي عصرنا هذا ، الذى أسميناه « عصر غاندى » ،
والذرة » يمثل فيه كما قلنا فى ختام الكتاب نهاية مسير . .
وبدأية مسير ١١٠ ، فيستبين للبشرية طريقها الأوحد ، ويستكمل
الضمير وحدته ورشده

* * *

وبعد ، فقد خرجتُ من هذا الكتاب ييقين لا ريب فيه
هو : أن الأرضَ لن يرثها دُعاةُ القتل ، ولا أولياء
التخلف ، ولا حملةُ الكراهية . .
بل سيرُثها عبادُ الله الوُدعاء . ، بُناةُ الحق وأُحِبِّ . .
صامعوا السلام والرحمة . . أولياءُ الإيمان والعقل . . أصدقاء
الإنسان والحياة .

فالمحمد محمد فالح

فِي عَصْرِ الزُّوْءِيا..

أَلَسَّيَ الْإِنْسَانَ نَفْسَهُ جِزْءًا مِنْ حَيَاةٍ فَذَّةٍ . نَعْمَلُ دَاخِلَ كَوْنٍ
لَا تَنْتَهَى عَجَائِبُهُ .

وَفِي الْبَيْئَةِ الْقَرِيبَةِ مِنْهُ وَالَّتِي تُمَثِّلُ عَشِيرَتَهُ الْأَقْرَبِينَ كَانَ
يَرْقُبُ الْمَشَاهِدَ فِي دَهْشٍ

فَالْمَاءُ يَجْرِي . وَتَجْرِي الْحَيَاةُ فِي أَثَرِهِ
وَالْأَرْضُ تَهْتَزُّ بِالزَّرْعِ الطَّالِعِ . تَحْمِلُهُ فِي عَنَاءٍ ، ثُمَّ تَلِدُهُ
فِي حَنَانٍ . ثُمَّ تَرَعَى مَعَ الشَّمْسِ شَبَابَهُ ، حَتَّى إِذَا جَاءَ مِيقَاتُهُ
الْمَعْلُومَ أَسْلَمَتْهُ قُرْبَانًا لِلْإِنْسَانِ ، وَتَلَقَّفَتْهُ مَنَاجِلُ الْحِصَادِ . . .
وَتَعُودُ الْأَرْضُ ، فَتَتَلَقَّى الْبِذَارَ مِنْ جَدِيدٍ ، وَالْغِرَاسَ . .

وَتُعَاوِدُ كَرْمَهَا ، فَتَحْمِلُ ، وَتَلِدُ ، وَتُعْطِي الْقَرَابِينَ
وَالْإِنْسَانَ . . مَا الْإِنْسَانُ . . ؟

إِنَّهُ كَهَاتَيْكَ الْمَوَالِيدَ مِنَ الزَّرْعِ .
تَلِدُهُ الْحَيَاةُ . وَتَدْفَعُهُ الْأَرْحَامُ إِلَى أَهْوَاءِ الْوُجُودِ ، ثُمَّ تَلْقَفُهُ
مَنَاجِلُ الْمَوْتِ حِينَ يَحْيَى مِيعَادَهُ

بَيْنَمَا الْحَيَاةُ فِي نَشَاطِهَا الْخَالِدِ لَا تَنْتَهِى . . مَوَالِيدُ فِي مِائَةِ

مَوَالِيدٍ . . .

ويرى ببصيرته إلى البيئة العليا .. هناك في الأعلى البعيدة ..
عند ذلك السقف المرفوع فيرى نفس المشهد
الشمس تطلع كل صباح من المشرق، وتعبّر الأفاق في رحلتها
الجليلة وموكبها الأبدى ، حيث تأوى آخر النهار لمستقرها فتهبط
إلى مخدعها ، ويموت يوم ...

وفي الصباح تعود الشمس ، ويُولد يوم جديد . والقمر
يطلع ذات ليلة على استحياء ، خيطاً من الضياء رقيقاً ، وهناكنا ،
مُقوساً .. ثم ينمو ويكتمل بهاؤه ، ينسحب من الحياة رويداً ،
رويداً ، حتى يختفي ، ويختفي معه ضياؤه .. إنه يستريح من رحلته
المضنية ليعود ويستأنفها من جديد . . .

والرياح تجري مُرسلةً وعاصفة
والرعود ، والبروق ، تروح وتجيء مُذكّرةً ومُنذرة
ماهذه العجائب .. ؟؟ وأيان مُرساها .
كان الناس يحدسون ، ويفكرون .
وكان الضمير الإنساني في مقره المستكن يرصد ويتفحص
ومن يدرى .. لعله كان أيضاً يتذكر . . .

على أية حال ، فهاهو ذا يبصر فيما حوله من مشاهد الكون

والحياة جلالة واقتداراً

فهل يرهبا . . هل يحبها . . ؟

هل يذنو منها . . ؟ أم يُعرض عنها . . ؟

هل يُسَلِّمُها سَمَهُ لِيَسْمَعَ هَهَسَهَا وَتَجَوَّاهَا ، أم يجعل بينها

وبينها سَدًّا . . ؟

الحق ، أنه لم يكن له حق الاختيار . فأين المفر . . ؟

إنه مهما يهرب من الأرض فإلى الأرض .

أو من الشمس ، فإلى الشمس . .

أو من الحياة والموت ، فإلى الحياة والموت . .

إن خير ما يصنع إذن أن يتعرف إلى هذه القوى والسكانات

وأن يَعْرِضَ عليها صداقته وإخاءه

فلننظر كيف سيمضي الضمير

إن أمر هذه العائلة لعجيب حقاً !

العائلة التي تذهله الآن بحركتها إن في الأرض وإن في السماء .

لا بد أن لها عائلاً كبيراً ، فإذا أراد أن يتعرف على العائلة كلها ،

فلا مناص من البدء بعائلها وكبيرها ترى ماذا يكون ؟ رباً . .

أم مَلِكًا . . أم أبًا . . ؟

فليكن أى شيء من هذا ..

المهم أن يرحل إليه ويقرع باب داره ، ويقول له : إني
أعرض عليك وعلى كَوْنِكَ ، صداقتي ؛ وصداقة الجنس الذى أمثله
ولكن أنى له هذا الحكم السريع ؟ .. الحكم أن لهذه
العائلة أباً وعائلاً .. ؟

تلك هى سُنّة الحياة كما يراها

فلـكل بُنْتَة خضراء ، زارع يزرعها ويرعاها
وهذا الكوخ ، أو البيت ، له بانٍ بناه
ولكل محراث صانعه ، ولكل حديقة بُسْتَانِيَّها
ولكل عائلة من بنى الناس أبوها

فهذا الماء الذى يجرى .. والقمر الذى يَبْزُغ .. وصاحبة
الجلالة « الشمس » التى يتحرك موكبها المهبب كل يوم .
وكأنها تستعرض رعاياها .. وهذه الرياح التى تسبّح وتمرح
حين ترضى .. وتُزْجِر وتُدْمر حين تغضب .

أليس لها « أب » ولدها .. ؟ أم تُراها ولدت نفسها . ؟
إنه يستطيع أن يرى وراء كل شيء فى دنياه أباه
وصانعه .

فن هو « الأب » الذى ولد هذه القوى . . ؟ ومن البارى
الذى خالق وسوى . . ؟

لكن ، هذه الشمس

وكذلك القمر ، والرياح ، والسماء ، والأرض ، والنهر ،
والبروق بقوتها الخارقة ، وحركتها الدائبة ، وطاقاتها العارمة
وسرّها الخبوء

أشجّع على الاقتراب منها فضلا عن عقد أوامر الصداقة
مها . . ١٩

إنها عوالم أخرى لا تمت للإنسان بصلة . .

عوالم أخرى . . ٢٢

كيف . . ؟ وهى جزء من حياتنا ، وحياتنا جزء
منها . إننا جميعاً نولد . . ونموت . . ونبحث

كلنا . . الشمس ، والقمر ، والزرع ، والإنسان ،
والحيوان . . إن هذا ليس شجّع على أن يكون بيننا وبين هذه القوى
إلاف وزمالة

صحيح أنها رهيبة ، ومحيّرة ، وتشجّع منها
قداسة علوية .

يَبْدُ أَنْ صَدَاقَتَهَا رَغْمَ هَذَا كُلِّهِ . هِيَ خَيْرُ سَبِيلٍ لِفَهْمِهَا ،
وَتُجَنَّبُ بِأَسِيَّهَا .

وَإِذْ كَانَتْ الصَّدَاقَةُ بَيْنَ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ . . بَيْنَ الْإِنْسَانِ
الضَّعِيفِ وَبَيْنَ الْقَوِيِّ الَّتِي يَبْدُو أَنَّهُ مَدِينٌ لَهَا بِحَيَاتِهِ وَبِقَائِهِ .
فَسَتَأْخُذُ مِنْ أَجْلِ هَذَا طَائِعَ التَّقْدِيسِ وَالْعِبَادَةِ . .

وَأَيُّ بَأْسٍ . . ؟ ؟

نَعْبُدُهَا ؟ ؟ لَيْسَ كُنْ ذَلِكَ وَهَلْ الْعِبَادَةُ إِلَّا التَّوَقِيرُ

فِي مَسْتَوًى أَعْلَى

وَلِمَاذَا لَا نُوقِّرُهَا ، وَهِيَ — فَيَا يَهُدُو — أَهْلٌ لِكُلِّ تَوْقِيرٍ ؟ ؟
هَكَذَا — فَيَا نَحْسَبُ — كَانَ حَدِيثُ الضَّمِيرِ مَعَ نَفْسِهِ فِي فَجْرِ حَيَاتِهِ
إِنَّهُ يَقْتَرِبُ مِنْ أَفْرَادِ الْعَائِلَةِ الْمُقَدَّسَةِ جَمِيعًا ، وَيُعْطِيهِمْ حُبَّهُ
وَصَدَاقَتَهُ وَتَقْدِيسَهُ .

وَإِنَّهُ لَشَيْءٌ بَاهِرٌ حَقًّا ، أَنْ يَبْدَأَ الضَّمِيرُ عَمَلَهُ بِعَقْدِ صَدَاقَةٍ
بَيْنَ الْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ وَالْكُونِ بِأَسْرِهِ . .

إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمُؤَرِّخِينَ ، وَفَلَاسِفَةِ التَّارِيخِ الَّذِينَ يَقْفُونَ
عِنْدَ هَذَا الشَّرُوقِ لِلضَّمِيرِ الْإِنْسَانِي لَا يَرَوْنَ وَرَاءَ عِبَادَةِ تِلْكَ
الْقُوَى سِوَى التَّخَبُّطِ وَالْخَوْفِ

أما نحن ، فدعنا نذهب إلى الرأي الآخر . . دعنا نقل
في غير مغالاة : إن الضمير الإنساني كان يعرض صداقته على
السكون لكي يطمئن إليه ويفهمه جيداً
وكانت طقوس العبادة التي ترك الناس يمارسونها يومذاك .
شعائر هذه الصداقة الكونية المبكرة

صحيح أنه سيكون ثمت تحبُّط ، بيد أن التخبُّط سيكون
في الأشكال والطقوس ، لأنها من عمل العقل واختراعه
أما « الرؤيا » نفسها . . أما « الجوهر » ذاته ، فأمر
عظيم باهر العظمة . . هذا الذي تُحاول حضارتنا اليوم
في ذروتها أن تصنعه . مصالحة السكون وفهمه . . ١١

إن « الفكرة » ذاتها من وحي الضمير وعمله
أما تنفيذها فتترك للعقل . . والعقل يومئذ رغم مهارته
في الحضارة العمرانية والعلمية ، فإن قدرته على التخطيط الروحي
كانت محدودة وقاصرة

من أجل ذلك ستجىء وسائله في التعبير عن رؤى الضمير
ساذجة وغريرة

وهو تبدو ساذجة وغريرة اليوم ، بعد خمسة آلاف سنة

من حدوثها . . . وبعد أن نخلعها من إطارها الزمنى ، ونخرجها
من بيتها التاريخى ، ثم نثرها اليوم تحت أعيننا ، ونقيسها
بمقاييسنا العقلية فى القرن العشرين . . . تلك المقاييس التى أثمرتها
تجارب خمسة آلاف عام ، لم يكن منها مع العقل الإنسانى
يومذاك شئ ! !

* * *

لقد اتجه « الضمير الإنسانى » إلى مؤاخاة الكون
فى ذلك المطالع البعيد . . . وأمل على قوى الذهن مشيشته
ولسوف نجد « جوهر » هذا الاتجاه موجودا يومذاك
فى كل مكان يوجد فيه بشر متحضرون .
سنراه فى مصر القديمة . . . وسنراه فى آشور . . . وفى بابل . . .
ولكن ستختلف وسائل التعبير باختلاف طبيعة التفكير
فى كل بيئة وبلد .

* * *

والضمير وهو يُحسُّ الحاجة لهذه العلاقة وهذه الصداقة ،
ثم ، وهو يُضَمِّنُها أعلى درجات التوقير ، وهى العبادة ،
لا ينسى — وحقاً لكم كان فى هذا باهراً — نقول

لا ينسى أن يقسم هذه العلاقة على التوقير المتبادل ،
والتكافؤ الملحوظ

فحين يخلع على هذه القوى السيادة والآلهة ، سترام
يخلعهما كذلك على الإنسان

وإذا كان الإنسان سيتجه بالعبادة والتقديس لقوى الكون
هذه ، من شمس وكواكب ، وماء وأرض ، في صورة
ابتهالات وقرابين ؛ فإن هذه القوى نفسها ترد إلى الإنسان
التحية بأحسن منها ، وذلك بعملها الدائب في سبيل حفظ
حياته واستمرارها

بل إن هذه القوى لهي البادئة بتحية الإنسان ، وذلك
بعملها من أجله منذ بحيته الأرض ، وقبل بحيته . . . ١١٠

إن الضعير يُحيى هذه القوى إذن ويُحيى الإنسان معها
إنه يُحيى أصدقاءه الجدد المعظمين

فليكوا إذن سادة ، وليكونوا آلهة ، وليكن الإنسان
عضواً في أسرة الآلهة

تري ، لماذا ما دام « الإنسان » موضع تكريم هذا

الضمير ، لم يضع الضمير صفة « الإنسانية » مكان صفة
« الألوهية » . . . ؟

لماذا لم يُسمَّ هذه القوى العظمى « أنامى » بدلا من
« آلهة » . . . ؟؟

إن في هذا لبرهاناً آخر على صدق حس هذا الضمير
إنه مع تقدسه نوبته الإنسانى ، لا يرى فى الإنسان
ولا فى الإنسانية كلها حلّ اللغز الخفى الكبير الذى يحيط
به ويُحيرُه . . . إن الإنسان جزء من اللغز ، لا أكثر
فالإنسان ، ليس هو الذى أنشأ الأرض التى تخرج الزرع
والثمر ، وتحمل على ظهرها الناس والأنعام . . .

والإنسان ليس هو الذى خلق الشمس والقمر والنجوم . .
والإنسان ليس هو الذى خلق المياه التى تَلِدُ الحياة والأحياء
فلا بد من وجود قوة أعلى

أُسمى هذه القوة « إنسانية » . . . ؟؟

كيف ؟ والإنسان مجرد مظهر من مظاهرها ، وآية من
آياتها . . . ؟ إنها شئ أكبر . .

إيها « الآلهة » . .

* * *

ولكن إذا كنّا جزءا من هذا اللفز الكبير . من هذا
الكون العظيم ، فلماذا لا نبقي بقاء . . .

إن النهر يموت . ولكنه يحيا ويتجدد حياته عند
الفيضان كل عام ، فالموت بالنسبة له غياب عارض ، والخلود
هو القاعدة . .

والشمس تموت كل يوم في الغرب ، وتقضى الليل كله
في برزخها الروحي ، لكنها تعود للحياة كل صباح ، فهي خالدة . .
والأرض تموت حين تقفر من الزرع وتبقى هامدة . . لكنها
تعود إلى الحياة فتتهز خضرة وبهجة وعطاء ، وهي إذن خالدة . .
والنجوم تموت في النهار ، وتُولد في الليل

وهكذا تبدو الحياة حركة دائبة يتناوبها الوجود والبقاء
والحضور والغياب

وإذا كان الغياب يعنى الموت ؛ فإن الموت كذلك لا يعنى
شيئاً سوى الغياب

وما دام كل شيء يموت ويحيا ، يغيب ويعود ، فالإنسان

ليس بمعزل عن هذه العملية الكبرى التي تحتضنها ديمومة
ليس لها منتهى

إنه إذن لا يخضع لقضاء نهائى مطلق
بل إن له كَبَعُثًا وَوَدَةَ بجسده ونفسه ، أو بنفسه
فى جسد جديد

المهم أن الموت ليس إلا اللآلئ الذى يخترق طريق حياة
الإنسان — أى إنسان — وسيعود الموتى إلى الحياة ، أو تعود
إليهم الحياة ، فوراء كل ليل صباح

هناك إذن « كَوْن » ، والإنسان جزء منه

هناك إذن « أُلُوْهَة » ، والإنسان جزء منها

وهناك إذن « خلود » ، والإنسان جزء منه

وكما ذكرنا من قبل ، لن تقتصر رؤى الضمير الإنسانى
هذه على بلد دون آخر

بل سنلتقى بها فى العالم القديم كله

فى مصر القديمة . . وفى آشور . . وبابل . . وفى الهند
والفرس ، وأثينا .

ولن يكون تمت تباين إلا فى وسائل التعبير عنها

والآن ، فلننظر كيف سارت التعبيرات الإنسانية عن هذه
الرؤى والكشوف خلال المسلك المتباين والتطبيقات المختلفة
في تلك الحضارات القديمة

وبتعبير آخر ، لننظر « عمل الفكر » تجاه « رؤى الضمير »
على أنه لا ينبغي لنا الظن بأن الفكر سيعمل بمعزل تام
عن الضمير في هذه القضايا وفي سواها من القيم التي سيؤلى
الضمير كشفها .. إنها يعملان معاً في تفاهم وثيق

يبد أن الضمير وهو يتابع كُشوفه ورؤاه وبلتقى
انعكاساتها المتجددة عليه ويحتضن نموها المتزايد
في داخله .. إنما يفعل ذلك في حدود علاقته بجوهر الحقيقة
لا بأشكالها ..

فهو مثلاً يحسُّ الألوهة مجرد الألوهة هذه القوة التي تتمثل
فيها ، وتنطلق منها كل طاقات الحياة
ولكن هل هذه الألوهة مُشخصة أم مجردة .. واحدة
أم متعددة

إن الفكر سيمضي في تفسير ذلك كله وفق تجربته ،
فتارة يُشخصها وتارة يجردها .. ومرة يبشها في قوى الكون .

وأخرى ينقلها إلى الأوثان والكهنة

والضمير في نفس الوقت ماضٍ يوا إلى استجلاء رؤياه ، وحَدْسِه
فبعد حين يشرق في باطنه جزء آخر من الألوهية تتمثل
في هذا الجزء وحدانية الإله . . وهكذا يمضي سنَّه ونهجه
تجاه كل كُشوفه ورؤاه

ولعل سؤالاً يواجها الآن :

— أين كان الضمير من هذه الغرارة الفكرية المتبدية
في تعبير الفكر عن رؤاه

وماذا لم يرسم الضمير للفكر الأسلوب السيئ
والمنهج الصحيح

وإذا كان قادراً على استشراف الحقائق ، وكشف القيم
وامتلاك « الرؤيا » التي يستطيع أن يتعرف بها إلى جوهر
الأشياء فلماذا لم يستعمل مواهبه تلك في هداية الفكر إلى التعبير
السديد . . ؟ ؟

والجواب فيما نرى يتلخص في :

أولاً : أن الضمير الإنساني لا يعرف كل شيء ، وهو وإن

يسكن يمثل « العقل الأعلى » فإن المجهول لا يتكشف له إلا بقدر ، وفي ميقات .

ثانيا : أن الضمير الإنسانى يدرك أن فعالية الإنسان كامنة فى قدرته على الحركة الحرة . والاختيار الطليق وهو لهذا لا يحدد من حركته ولا يتحكم فى اختياره ، فإنه لو فعل يكون قد وضع فى طريق نموه العقبات

إن كل نمو يحرزه العقل والفكر نَجِيرٌ معوان للضمير على بلوغ أغراضه ، وتحقيق إرادته

وإذا كانت الحرية شرط نمائه ، فإن الضمير الإنسانى لن يكون بحاجة لإدراك أن الخطأ الذى يجىء معه النمو خير من الصواب الذى يُنجِم معه العجز والإخفاق

* * *

والآن ، فها هو ذا الكون القريب من الإنسان يموج بالآلهة

فالهواء إله ، اسمه « شو »

والأرض إله ، اسمه « غب »

والسماء إله ، اسمه « نوت »

والشمس إله ، اسمه « رع »
وسينخطو الضمير خطوة يعرف فيها إلى رب هذه الأسرة
الكونية كلها

فليكن هذا الإله « رع » في مصر ، أو « سَرَدُوك »
في آشور أو « براهما » في الهند
وليتصور الفكر الأسطوري الآلهة على النمط الذى تلميه
عليه خبرته وسذاجته فى كل مكان من ذلك العالم البعيد .
إن ذلك جميعه ليس أكثر من تنوع للصورة ، وتعبير
عن رؤيا الضمير

وخلال هذه التعبيرات جميعاً علينا ألا تشغلنا الكلمة
عن « الفسكرة » ولا الشكل عن « الجوهر » ..
ويتساءل الضمير .

ما مكان الإنسان من الإله فى حركة الحياة كلها ؟
وما منزلة الناس لدى هذا الإله . . ؟
وتجيب الأسطورة المصرية القديمة قائلة :

« لقد صنع — الإله — السماء والأرض حسب مشيئتهم
وصدّ وحش المياه ، وصنع نفْس الحياة لخياشيمهم . .
(٢)

إنهم صُوِّرَ له انطلقت من جسده «

الناس إذن صور الإله انطلقت من جسده حسب

التعبير القديم

وبتعبيرنا الحديث اليوم الذى يُقره الدين ذاته - تصبح

العبرة القديمة هكذا - « فى الإنسان ألوهة »

كذلكم كان العراق القديم فى ذلك الزمن البعيد حين

يريد تحصين نفسه ، يهيب بقوى الألوهة الكامنة فيه
فأراه يقول :

« إنليل رأسى - وكان إنليل فى تفكيرهم إلهها -

« والنهار وجهى

« وأوراش الإله الفذ ، هو الروح الحامية التى تهدى خطاى

« عنق قلادة الإلهة تنليل

« وذراعى منجل الإله الغربى

« وأصابعى من عظام آلهة السماء »

على أنه لم يكن الإنسان وحده يُجلى الألوهة . . بل كل

أشياء الطبيعة وذرات الحياة .

فما نعدّه اليوم من عالم الجاد أو النبات ، كان يومذاك

حاطة إلهية تنطوى على أسرارها البالغة — فالبوص مثلا، عند
أهل الرافدين، وقبل الميلاد بثلاثة آلاف عام، لم يكن مجرد
«بوص».. لم يكن مجرد نبات.. بل كان يتضمن إرادة
إلهية، وقدرة إلهية هي التي تجعل «البوصة» تصدح بالنغم
الحلو حين تكون «نايآ»، وهي التي تجعلها تنثر الحكمة،
حين تتحول إلى «قلم».. ١١

والملاح — مثلا — يتضمن نفس الإرادة والقوة .
من أجل ذلك، كان «الأشوري» القديم يُناجيه حين
يُلم به مرض فيقول :

«أيها الملاح

«حلّ عن العقدة ..

وكخاقي، أرفع المجد والتسبيح لك ..»

والقص — مثلا — فيه ألوهة . ومن ثم فهو يصلح قربانا
وسفيراً بين الإنسان والإله .

من أجل ذلك فحين يقدمه البابلي القديم قربانا للإله،
يستقبله في خشوع ويناجيه قائلا .
«إني أرسلك إلى إلهي ..»

« فقد امتلأ قلبه سُخْطاً على ... »

« أصلح بيني وبينه ... »

* * *

وتظل فكرة الألوهة تبلور وتتحدد في مصر القديمة تحت ضغط الضمير ودفعه ، حتى نراها تفقد رويدا رويدا الكثير من تنوعها وتشكيلاتها .

إن الألوهة في حسِّ الضمير أكثر جلالاً ووحداً من تلك التشكيلات التي أقامها الفكر ، سيما عندما دخل الكهنة الميدان ، وارتبطت مصالحهم المادية بالدين ، ومن ثمَّ فالضمير وهو يتابع سيره يعكس على الفكر رؤاه فترى الرغبة تسير في اتجاه التوحيد مبتدئةً بثالوث . منتبهةً إلى الوجدانية ، وهناك ناتق . بهذه النصوص .

« كل الآلهة ثلاثة ، آمون ، ورع ، وبتاح ، ولا ثاني لهم »
إن عبارة « ولا ثاني لهم » لتدل على أنهم يجعلون الثلاثة واحداً .

وفي الفصل التالي نجد هذا المعنى في وضوح أكثر .

« هو الواحد : آمون ، ورع ، وبتاح — ثلاثهم معا » .

إن تنوع الظواهر وسلطانها ، أتاح الفرصة يومئذ لتنوع
الآلهة وتكثارها .

ولكن وحدة الكون . التي كان الضمير يحسها جيدا ،
ويدعو الفكر إليها . كانت تُلَاشِي شيئا فشيئا تأثير هذا
التنوع على الفكر ، وتدعوه إلى الوحدة .

وهكذا تركزت الآلهة في ثلاثة — آمون ، ورع ، وبتاح ،
شريطة أن يُكوّنوا معا إلها واحدا .. ولكن كيف يكون
الثلاثة واحدا .. ؟

إن كل شيء ممكن في سبيل الوصول إلى « الواحد » .
وهكذا يمضي النص فيقول .

« هو الواحد : آمون ، ورع ، وبتاح — ثلاثتهم معا
« آمون هو الإله ، ورأسه رع ، وجسمه بتاح »

هنا نلتقي بسذاجة التعبير ، والشكل الخارجى لفكرة
تناهت من حيث جوهرها في السمو والنبوغ .

وتجىء الخطوة التالية في التوحيد الحاسم حين يجيء
« اخناتون » .

إن « اخناتون » واحد من الأفراد الذين يختارهم الضمير

أحيانا ليقوموا بعمل جيل أو أجيال .
فيومذاك ، وقبل الميلاد بسبعين وثلاثمائة وألف عام بوجه
أخناتون كل سلطانه كمليك ضد التعدد الذى رآه شركا .
لقد واجه بأس الكهنة وخرافة التقاليد الدينية للشعب
كله بعزم فذّ .

وراح يهدم ويحطم جميع مجاثم الأصنام ، ويُلقى بحجرة
قلم جميع طقوسها وشعائرها ، معلنا أن « آتون » هو الإله
الواحد الأحد ، وليس هناك إله آخر معه ولا إله آخر سواه .
والكن ما هذا الإله آتون .. ؟
إنه القوة الانهائية .

إلى هنا وقضية التوحيد تمضى على أحسن مايرام .
لكن الفكر لم يخاص بعد من شوائبه ، ولا تزال الشمس
صاحبة أعظم ساطان على الأئدة .

وإذن فلتكن هذه القوة الانهائية حالة فى الشمس .
وليكن « آتون » إذن هو الاقتدار الهائل السكامن
فى الشمس .

وبمعنى آخر . إذا كان لا بد أن يكون للاله الواحد

رمز فليكن رمزه الشمس .

ومهما يكن من أمر ، فقد كان عمل « اخناتون » هذا الذى تمّ لحساب الضمير الإنسانى كله . . نقول كان وثبة فى تاريخ قضية الإيمان والتوحيد .. والآن ، فلنتعرف إلى الإله الواحد « آتون » من خلال صفاته ، كما نراها فى الابداهات والأناشيد التى وضعت يومئذ لمناجاته ودُعائه .

« أنت تبرغ بممالك فى أفق السماء

« أنت يا آتون الحى الذى كنت فى أزلية الحياة

« فحينما كنت تطلع فى الأفق الشرقى كنت تملأ كل

البلاد بممالك

« أنت جميل وعظيم ومتلألئ ومشرق فوق كل أرض

« وأشعتك تحيط بالأرضين حتى نهاية جميع مخلوقاتك .

.....

« أنت خالق الجرثومة فى المرأة

« والذى برأ من البذرة بشرا

« وجاعل الولد يعيش فى بطن أمه

.....

« ما أكثر تعدد أعمالك
« إنها على الناس خافية
« يا أيها الإله الأحد
« الذى لا يوجد إلى جانبه إله آخر
« لقد خلقت الأرض وفق مشيئتك
« وحينما كنت وحيدا ، لا شئ معك
« خلقت الناس والماشية والقرلان
« وجميع ما على الأرض مما يمشى على رجليه
« وجميع ما فى أعلى ، مما يطير بأجنحته »

* * *

وهنا وقد تجلّت الألوهية بكل سلطانها فى إله واحد أحد ،
يظل الإنسان آخذا مكانه فى دائرة الألوهة كذلك ، فهو موضع
رعاية الإله . . بل هو « ابن » الإله ، فى هذه الأنشودة نفسها
نرى هذه الابتهالات .

« إن جميع الناس . سوّيت وجوهمهم
« لىكى لا ترى نفسك بعد وحيداً
« إن ابنك اخفاتون يعرفك

« فقد جعلته عليا بمقاديرك وقوتك »
وفي تشبيه آخر يتصل فيه اخناتون إلى الإله الأحد، فيقول :
« أنت تشرق بمجالك يا آتون الحى يارب الأبدية
« إنك ساطع وقوى وجميل
« وحبك عظيم وكبير
.....

« كلُّ ما خلَقته يطرب أمامك
« ويفرح ابنك الجليل وقلبه فى جمور »
ولئن كانت صفة البُنُوَّة قد تسكررت . مختصا أخناتون
بها نفسه ، فإن ذلك لم يكن يعنى نفيها عما سواه . ففي نفس
هذا النشيد نلتقى بهذه الفقره
« إيه أيها الإله الذى سوى نفسه بنفسه خالق كل أرض ،
وبارىء من عليها
.....

« وأنت الأب والأم لكل من خلَقه »

* * *

وبعد ، فندأ يذهب « اخناتون » وتقتلع ثورة عارمة

كل توحيد ونظامه ، وتعود الآلهة والمهابد والكمّنة . .
ولكن كل ذلك لا يُجدى ، فقد ظمرت قضية التوحيد في الوجود
الإنسانى كحقيقة ناجحة ، ولقد رفع الضمير رايها حيث
لا تستطيع يد أن تنالها ، وستظل في مكانها تذكّر
الغادين عبر الأجيال بالإله الواحد الأحد ، حتى يجيء عصر
النبوءات ومعه اليقين

* * *

وتدعم وحدة الكون نفسها في حركة الفسكر ، ولا يُكتفى
يومذاك بالوحدة المعنوية . بل تُخلع عليها وحدة « بيولوجية »
فتقول الأسطورة في مصر القديمة

« كانت السماء مضطجعة على الأرض ، ثم انفصلت
عنها . . أى أن السماء والأرض كانتا كتلة واحدة

أما كيف ثم هذا الفصام

فتقول الأسطورة : إن إله الهواء « شو » رفع السماء
بذراعيه القويتين ، وبقي ناهضاً كأعظم عملاق قائماً بين
السماء والأرض

وتتضح الوحدة البيولوجية أكثر في رؤياهم أن كل

شئ خُلِقَ من الماء ، فالماء أصل الحياة وأصل السكون
وهذه الوحدة الكونية تعكس آثارها على الإنسان
بصورة تدغم بها نفسها في شعوره وتفكيره
فقد اعتقدوا يومئذ أن كل فرد إنسانى مرتبط ارتباطاً
وثيقاً بحركة الفصول الأربعة وبحركات الكواكب والنجوم . .
في كل شئون حياته من مرض وعافية ورزق وحفظ
وموت . . . ! !

ووحدة الحياة كوحدة الكون . .
فكل الكائنات الحية على الأرض أسرة كبيرة ؛
لأن الإله خالقهم جميعاً
وإذا كانت العبادة هى أسمى أعمال الإنسان وأرفع
واجباته . فإنها يومذاك لم تكن شرفاً للإنسان وحده . .
بل وللحيوان أيضاً
فالأنشودة التى يتنهلون بها إلى الإله « رَعْ » تقول
« القردة تعبدنه . .
والحيوانات كلها تقول بصوت واحد : الحمد لك » . . ! !

والحق أن تركيز الضمير على وحدة الكون كان عظيماً واكيداً

لكأنه كان يحس أن كل مفاهيم المصير الإنساني مرتبطة بإدراك هذه الحقيقة والعمل وفها

وفي استجابة الفكر لإلحاحات الضمير هذه . ، نراه يُثابر على توسيع اقتناعه بهذه الوحدة وتنمية مفهومها ، حتى يُتاح له يومذاك أن يرد عناصر الكون كلها إلى جوهر واحد ويرى إمكانية أداء عنصر ، وظيفه عنصر آخر . . . ١١٠

ولندع كتاب « ما قبل الفلسفة » يحدثنا فيجلو لنا هذه النقطة

« . . وأول دليل على أن عناصر الكون من جوهر واحد هو مبدأ التبادل . فقد كان من السهل على العنصر الواحد أن يحل محل العنصر الآخر

فاليت يريد خبزا لكي لا يجوع في العالم الآخر ، فكان يقوم بسد حاجته هذه بضروب أخرى من الخبز . . فيصنع من الخشب أرغفة ، توضع معه في قبره »

« وللآلهة عندهم أبدال آخرون ، فإن ملك مصر ،

وهو أحد الآلهة ذو طبيعة متحولة تجعل في وسعه الاندماج مع أقرانه الآلهة حتى يصير واحدا منهم ..

« والمصريون في هذا ، لم يفرقوا بين الرمزية والمشاركة »

« فإذا قالوا : إن الملك هو الإله حورس ، لم يقصدوا بهذا أن الملك يلعب دور « حورس » بل يقصدون أن الملك هو « حورس » بالفعل .. وأن الإله حورس موجود فعلا في جسد الملك طوال فترة النشاط المعين الذي يتطلب حلول الإله » ! ! !

* * *

ولقد كان الأمر كذلك في بابل ، وكانت تذهب في وحدة عناصر الكون وردّها إلى جوهر واحد ، نفس مذهب الفسكّر المصري ، وتعبّر عنه في أشكال مُماثِلة

وسنلتقي برؤيا الضمير الإنساني عن الألوهة ، ووحدة الكون ، والخلود بعد ذلك في الهند ، والصين ، وأثينا ، وفارس كل يعبر عنها وفق تجربته وتفكيره

* * *

تُرى ماذا كان الامتداد الطبيعي لرؤى الضمير ؟ . ؟

لقد تمثل هذا الامتداد في رؤياه عن العلاقات التي يفرضها وجود هذه الحقائق

فاذا كان ثمت إله ، وخلود ، ووحدة بين عناصر الكون وقواه : فسا هو الأسلوب الذي يَجْمَلُ بالإنسان أو يتحتم عليه أن يُعامل به هذه الحقائق .

وهكذا نلتقى بالضمير ، وهو يستشرف « العلاقات » التي سيقايل بها الإنسان وجوده مع الألوهة ، ووحدة الكون ، والخلود — أو بتعبير أصح ؛ يستشرف « جوهر » هذه العلاقات .

نلتقى به وهو يُشير القِيمَ والأخلاقيات التي ستُبثُّ التماسك وإرادة الصعود في الصفوف البشرية ، وسيبلغ في تقديسه لها الحد الذي نراه يخلع عليها أو على أمهاتها ألوهة وتقديساً يتبديان في عمل الفكر حين يجعل العدالة إلها اسمه « ماعت » لقد تجأت الحياة عظيمة أمام الضمير الإنساني ، فسأل نفسه : ما أغراضُ هذه الحياة . . ؟

ثم مضى في سعيه النبيل ، وارتياذه المستبسل يبحث في طريق الحقيقة عن الجواب .

ولسنا نزع أن أغراض الحياة جميعا قد استبانت للضمير
سرة واحدة في ذلك العهد السحيق .

وإنما استطاع يومذاك أن يدرك منها ما يكفي لأن يتصور
الناس به جلال الحياة ويصوغوا مسعاهم وسلوكهم وفق هذا
التصور وهذا الإدراك .

ولعلَّ مُبْتَسِكِر الأُسْر كاه تَمَثَّل لدى الضمير في اكتشافه
مسئوليات الإنسان وكيف يعيش « مُواطننا صالحا » في كَوْن
الله . . .

ذلك أن الضمير الإنساني لم يتصور يوما أن في هذا
الكون الرحيب فراغا ، أو أن فيه سَلْبِيَّةً وبطالة .

فهو ممتلئ بالحركة العاصرة بسر الألوهة . . وكل شيء فيه
يعمل ، إذ له دور يتحتم عليه أدائه .

وللإنسان كذلك دوره الكبير العارم ، فكيف يؤديه
إذا كان هناك وحدة كونية تربط الكائنات جميعها بعضها
ببعض . فإن هناك لا ريب وحدة إنسانية تجعل الإنسان
للإنسان صديقا وأخا .

وإذن فأول ما يتحتم توفُّره لتستطيع البشرية أداء دورها

هو هذا الانسجام بين أفراد النوع كله . . تماما كذلك الانسجام القائم بين كل أشياء الكون — أرضه وسماؤه .

إنه تقديس الرِّحِم الإنساني . . القرابة الإنسانية التي تتيح للجنس البشرى أن يضع التعاضد مكان التخاذل ، والحب مكان الكراهية ، والإقناع مكان الخنجر . .

ولكن كيف تحيا هذه الرِّحِم . . ؟

كيف يَجد الإنسان أخاه بدل أن يفقده . . ؟

كيف تهزم القِرابَةُ القطيعة . . ؟

إن الضمير يعرف — وسوف يجب .

وهو خلال بحثه عن الجواب سيكشف لنا العدل ، والحب ، والصدق ، والتضحية ، والشجاعة ، والأمانة ، والحرية ، والكرامة وسواها من أخلاقيات التقدم الإنساني وضروراته .
وسيتخذ من تقديس الأسرة دائما وسيلة لتدريب كل فضائل المحبة والصدقة .

فنادام الإنسان مفلورا على حب نفسه ، وأبويه ، وإخوته ، وأقربائه ، فإن كل تنمية لقوة الحب داخل هذه الدائرة — دائرة الأسرة والعائلة — تهىء للحب فيما بعد فرص الانتشار

العظيم ، حتى ينال الناس جميعا . .
وهو كلما تمّ له اكتشاف فضيلة تبناها وخلع عليها
من الحتمية والقداسة ما يزجر كل تفريط فيها أو عدوان عليها .
وإنه يُنذر أفراد النوع الإنسانى سلفاً ، بأنهم لن يستطيعوا
أن يحترموا هذه الأخلاقيات فى العلن ويخونوها فى السرّ
ذلك أن فى كيان كل فرد وتركيبه ما يكشف خباياه ويُعلن
طوبته سيّما أمام الله الذى يسمع كل شيء ويراه
ومع كل فرد — كما سيصوّر الفكر — قرين ، يسمى « ك »
يحصى أعماله ، ويسمع هواجس نفسه ، ويُبصر خائنة عينه . .
وكل إنسان مسئول أمام الله ، وأمام « ك » .. هذه الروح
الحالة فيه أو اللاصقة به

وفى تلك البدايات المبكرة والقوية أيضاً ، نَجِد الضمير
يركّز على العدل ونكافؤ الفرص تركيزاً كبيراً
فحين نطالع حركة الفكر المصرى القديم ، والفكر الأشورى
والبابلى نجد الكلمات كلها صدّاحة بالعدل ، سيّما فى مصر
حتى لكأنّما تراهى لهم العدل يومئذ ، وكأنه دون سواه
أو على الأقل قبل سواه ، القانون الذى تقوم به السماء والأرض

وإن كل شعيرة وقربان ليفقدان مع الظلم قيمتهما
يقول الفكر المصرى القديم
« إن فضيلة الرجل المستقيم ، أحب إلى الله من ثور
الرجل الظالم — يعنى قربانه — »

« إن العدالة خالدة الذكرى ، فهى تنزل مع من يقيمها
إلى القبر ، ولكن اسمه لا يمحى من الأرض »
ونبضات الضمير يترجمها الفكر فى آيات مشرقنا نلتقى بها فى
تعاليم أمم موبى ، وبتاح حطب ، وكاجنى ، وغيرهم من حكماء مصر الأقدمين
« احذر أن تسلب فقيراً بائساً
« وأن تكون شجاعاً أمام رجل مهيب
« ولا تجعل نفسك رسولا فى مهمة ضارة »

* * *

« لا تزعزح الحد الفاصل بين الحقول
« ولا تطمع فى ذراع أرض
« احذر رب العالمين
« ولا تعبدن على حرث آخر
« إن المسكيات — الواحد — الذى يعطيه الله ،

خير من خمسة آلاف تكسبها بالبغي
« وأرغفة تكسبها بقلب فرح
« خيرٌ لك من ثروة مع شقاء »

والعدالة الاجتماعية التي تجعل الناس سواء فيما رزقهم الله
من فضله ، هي الشغل الشاغل يومذاك للضمير والفكر
وإننا لنعجب ! كيف ، وقبل الميلاد بحوالى أربعة آلاف عام
كانت هذه الإشعاعات تملأ الحياة في إلحاحها العظيم
هذا . . ؟ ! وكيف كان الضمير والفكر يتبعان دقائق
السلوك الإنساني التي يمكن أن تفحرف بالناس عن طريق
العدل الاجتماعي وتبعاته .

لننظر . .

— « إذا أصبحت عظيماً ، بعد أن كنت صغير المسكنة ..
وصاحب ثروة ، بعد أن كنت محتاجاً . . ، فلا تنسينَّ كيف
كانت حالك في الزمن الماضي ، ولا تبغين بثروتك التي أتيك
منحة من الإله ، فانك لست بأحسن من أقرانك الذين حلَّ
بهم الفقر » .

« احذر الشراة ، فإنها مرض عُضال ، والصدقة معها مستحيلة »

« لا تأكل الخبز أمام من لا يجده ، دون أن تمدّ إليه يدك بالخبز »

« لا تصنع لنفسك مَعْبَرًا على النهر ثم تجاهد بعد ذلك لتجميع أجره
« خذ الأجر من الرجل صاحب الثروة ..
« وَرَحَّبْ بِنَ لا يملك شيئًا »

لقد ذاعت هذه التعاليم في عصرها المديد ، وكان لها من الاحترام ما جعلها إرادة الضمير حقًا ، وما جعل لها يومذاك بين أهلها وذويها حرمة القانون ونفاذه .

* * *

ويرتبط العدل بالحكومة ارتباطًا يجعل مصير الاثنين واحدًا في تلك التعاليم ..
— « إن كنت زعيمًا في يدك تصريف الأمور ، فاغتنم

كل فرصة كريمة لتجعل تصرفك خالياً من كل خَطَل ؛ فالعدالة لها فائدتها ، ومنفعتها باقية ، ولم يعبث بها أحد منذ زمان صانعها
« بينما القصاص في انتظار كل من لا يأخذ بقوانينها »

ومنذ عهد « أمتحات الأول » يوضع تقليد يفرض على كل من يتولى الوزارة أن يحفظ هذه الوصية ويقسم على احترامها — وهذه بعض فقراتها .

« اعلم أن الوزارة لا تعنى إظهار الاحترام لأشخاص الأسماء والمستشارين .

« وليس الغرض منها أن يتخذ الوزير لنفسه عبداً من الشعب .

« واعلم أنه عندما يأتى إليك شاك من الوجه القبلى أو من الوجه البحرى أو من أى بقعة فى البلاد ، فعليك أن تطمئن إلى أن كل شىء يجرى وفق القانون وأن كل شىء قد تم حسب العرف الجارى ، فتعطى كل ذى حق حقه . .

« عامل من تهرفه ، مُعامَلتك من لا تعرفه » .

ولقد سرت العدالة فى شرايين الحكم حتى لم يكن لحاكم أو موظف كبير ما يفخر به مثل أن يكون عادلاً .

وتحفظ لنا الآثار نقوشاً باقية على باب مقبرة « أميني » أحد
الأمراء المصريين حوالى « ٢٠٠٠ » قبل الميلاد ، يتحدث
عن نفسه ومناقبه فيقول :

« لا تُوَجَدُ بنتُ مُواطنٍ قد عبثتُ بها

« ولا أرملةٌ عذَّ بها

« ولا فلاحٌ طردته

« ولا راعيٌ أفصيته

« ولا يُوجدُ بأُسِّ بينِ عشيرتي

« ولا جائعٌ في زمني

« وعندما كانت تحلُّ بالبلادِ سنونٌ مُجْدبةٌ ، كنتُ أحرثُ

كلَّ حقولِ المقاطعة ، مُحافِظاً بذلك على حياةِ أهلها ، ومقدماً لهم

الطعام حتى لا يبقى فيهم جائع

« وقد أعطيتُ الأرملةَ قبلَ ذاتِ البطلِ

« ولم — أُمَيِّرَ — الرجلَ العظيمَ ، فوقَ الرجلِ الفقيرِ ،

في أى شئ ، أعطيتُ

« وحتى حينَ أقبلَ الفيضانُ العظيمُ بالغللالِ والخيراتِ

لم أجمعُ المتأخر من الضرائب » ... ١١

كذلك هذه الكلمات من مذاقٍ حلو ، وروعة آخذة .. لَكأن
الضمير الإنساني هو الذى يتحدث إلينا وبرى طرفاً من أنباهه .
ويرسل « كاجنى » إحدى صيحات الضمير .
— « أقم العدل لتوطد مكانتك فوق الأرض
« وواسِ الحزين ، ولا تعذبِ الأرملة » .
ثم يُعبر عن قانون الفِصااص تعبيراً تنأهى فى الروعة والفطنة
فيقول :

« إن الروح تذهب إلى المسكان الذى تعرفه .
« ولا تحيدُ فى مسيرِها عن طريق أمسيها » .
أجل . .

إن الروح لا تحيد فى مسيرها عن طريق أمسيها ، فهى تمشى
فى ضياء عملها الطيب أو فى ظلمة عملها الخبيث .
وهى لن تجد غداً ، إلا ماقدّمت اليوم .. ومصير كل إنسان
ليس سوى الحلقة الأخيرة فى سلسلة أعماله ومسايعه وحياته —
فمن قدّم المعدلة ، وجد النجاة ، ومن يزرع الريح ، يحصّد
العاصفة .

والمساواة بين الناس في حقوق الحياة ، تُمثل من ذلك اليوم
البعيد الوجه الآخر للعدل .

ولقد أدرك الضمير منذ البدء أنّ لجميع الناس حقوقاً
متكافئة ، وأن كل تفاوت وتمايز تُنشئهما المواقف الباطلة
لحياتهم وغرورهم ، فليسا سوى تحدٍّ لمشئته خالقهم سبحانه .
ومن ثمّ كانت مصر كلها تردد أيام المملكة القديمة ،
والمملكة الوسطى هذه الكلمات وهي على لسان الإله .

— « لقد صنعتُ الرياح الأربع ؛ لكي يتنفس منها كل إنسان
كزميله إِبْنان حياته . . »

« لقد صنعتُ مياه الفيضان العظيمة ؛ لكي يكون
للفقير فيها حق كالعظيم . . »

« لقد صنعتُ كل إنسان مثل غيره من الناس » . .

* * *

ومن العدل يُفجّر الضمير كل فضائل الحياة ؛ فالاستقامة
والتواضع ؛ والصدق ، والبر ، والحجة ، والثقة بالنفس وبالغير ،
والشجاعة ، والأمانة . .

كل هذه الأخلاقيات ، سيمضي الضمير في الإيثار بها

والخضَّ عليها ، باعتبارها أركان كل حياة عادلة

— « إن الصدق جميل ، وقيمته خالدة . .

» وقد تذهب المصائب بالثروة ، لكن الصدق لا يذهب

بل يملك ويبقى »

— « لا تتكلمن مع إنسان كذبا ؛ فذلك ما يميته الله ،

ولا تفصلين قلبك عن لسانك حتى تكون كل طرقت ناجحة »

— « وَلَظْهَرَ لَتِلْكَ الْكَلِمَاتِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي يَذْبُو

عنها السمع ؛ فَإِنَّ الْعَصَا الْمَوْجَّهَ الْمُلْقَاةَ فِي الْحَقْلِ يَجْعَلُ مِنْهَا

الصَّانِعَ سَوَاطِئَ لِلْحَاكِمِ ، أَمَا قِطْعَةُ الْخَشَبِ الْمُسْتَقِيمَةِ ، فَيَصْنَعُ مِنْهَا

لَوْحًا لِلْكِتَابَةِ » . .

— .. « ومن فعل فاحشة فإن المرفأ يُفلت منه ، وأرضه

المُبَلَّلَةُ تحمله بعيداً »

— « لا تفرحن من أجل ثروة أتت عن طريق السرقة »

— « كن ثابتاً أمام غيرك من الناس ؛ لأن الإنسان

في مأمن بين يدي الله . .

« وإن الممقوت من الله هو مَنْ يُزَوَّرُ في كلام ، لأنَّ أكبر
شيء يكرهه الله هو النفاق »

— « لا ترقد في الليل مُتَخَوِّفًا من الغد . .
« إذ لا يعلم الإنسان ما سيكون عليه الغد . .
« فالله دائماً في تدبيره . .
« والإنسان في ظنونه . .
« كن حازماً في قلبك ، وثابتاً في عقلك »

— « لا تَسْخَرَنَّ من أعمى ، ولا تَهْزَأَنَّ من قزَم »

— « لا تلعن أكبر منك سناً ؛ لأنه شاهدَ الله قبلك »

— « لا تَتَكَبَّرْ على مال إنسان آخر ، ولا تقولن إن والد
أمي له بيت . ؛ لأنه إذا جاءت القِسمة مع إخوانك فإن نصيبك
لن يكون إلا مخزناً » . . ! !

— « قدم قرباناً للإلهك ، ولا تتخطَّ حدوده ، ولا تسأل
عن صورته ، ولا تَمْشِ الخيلاء في موكبهِ ، واحترم اسمه ؛
لأنه هو الذي يعطي القوةَ لجميع المخلوقات »

— « ضاعف مقدار الخبز الذى تعطيه أمك ..
« واحملها كما حملتك ..
« لقد كان عبؤها ثقيلا فى حملك ..
« وبعد أن ولدتك ، حملتك مرة أخرى حول عنقها .
« وقد أعطتك نديها ثلاث سنوات ، ولم تשמئ من
فضلاتك ولم تتبرم ، ولم تقل : ماذا أفعل أنا ..
« وقد ألحقتك بالمدرسة عندما تعلمت الكتابة ..
« وكانت تقف كل يوم هناك خارج المدرسة تنتظرك
بالخبز والجمعة ..
« نحينا تصبح شابة ، وتتخذ لنفسك زوجة ، وتستقر فى
بيتك ، اجعل نصب عينيك كيف وضعتك أمك وكيف ربّتك
بكل الوسائل . . فلا تجعلها تشكوك إلى الله وترفع إليه
عويلها منه » . .

* * *

هذه بعض سمات النموذج ومعالجه . . النموذج الذى كان
الضمير ينشئه ليصوغ وفّه « الإنسان العادل » و « المواطن
الصالح » فى كَوْن الله .

وبهذه المحاولة كان الضمير يكشف عالم القيم ، ويضمّن الحياة الإنسانية بأخلاقياتها التي تجعل لها عبيرا وبهجة وسنخبطو الآن مع الضمير الإنسانى خطوة أخرى إلى الأمام لنبصر نفس محاولته فى بقاع أخرى من أرض الناس ، ونماذج أخرى بين صفوف البشر .

* * *

نحن الآن فى الهند . . الهند القديمة ، قبل الميلاد بألف عام . وإن شئت المزيد فألقى عام . .

وهذا الرنين القذّب الآتى من بعيد ، إنما هو صدّى الأحن الباهر الذى يعزفه الضمير فى تلك البلاد الحافلة . . إن ثمت مملكة عظيمة للضمير . . الحكماء ، والعباد ، والزاهدون ، والمتبتّلون للحقيقة والخير — يقابلون وجوههم فى السماء وفى كل شىء باحثين عن الحق .

والضمير هناك يتابع رحلته ومسيره .
والألوهة ، والخلود ، ووحدة الكون ، ومملكة الإنسان —
هى شغله الشاغل .

ما الله ، يومذاك فى الهند . . ؟

— « الله كائن في الأشياء كلها

» إنها صورته الكثيرة

» وليس يعبد الله إلا مَنْ يخدم سائر الكائنات جميعاً «

ما أروع هذا . . . ! !

إن الضمير ليكشف للألوهة أبعاداً جديدة . . فإنها بهذا

المعنى ليست شيئاً مجرداً ، ولا معزولاً عن العالم في صومعة

مُقدسة . . إن الله بقدرته وأسراره ، في الأشياء جميعاً . .

والعبادة ، لم تعد إذن مجرد قرابين ذبيحة يُقدم

لله في الهيكل . . بل إنها في حقيقتها — خدمة شاملة

للكائنات كلها .

ولكن ما الله أيضاً . . ؟

نريد مزيداً من المعرفة به . .

وهنا يتحدث الضمير من خلال سيفر « رج » أحد أسفار

« الفيدا » فلنصنع إليه .

— « لم يكن في الوجود موجود ولا عدم

» فتلک السماء الوضاعة لم تكن هناك . . وكانت برقة

السماء منشورة في الأعلى .

« فماذا كان الغطاء إذن . . ؟ ماذا كان الموثل . . ؟

ماذا كان الحباً . . ؟

« أكانت هي المياه بهويها الذي ليس له قرار . ؟

« ولم يكن ثمت موت ، ومع هذا لم يكن هناك ما يُوصف

بأنخلود . .

« ولم يكن فاصل بين النهار والليل

« والواحد الأحد لم يكن هناك سواه

« ولم يُوجد سواه منذ ذلك الحين حتى اليوم

« كانت هناك ظلمة

« وفي البدء كان كل شيء تحت ستار

« من ظلام عميق محيط بغير ضياء

« والجراثومة التي لم تزل كامنة في اللاجء ، برزت طبيعة

واحدة من الحر الحرور .

« تم أضيف إلى الطبيعة الحب . .

« وهو ينبوع الجديد للعقل . .

وتمضى هذه الحكمة اليانعة متسائلة ، وفاحصة ،

حتى تقول :

« مَنْ ذَا يَعْلَمُ السِّرَّ الدِّفِينِ ؟ . . »

« مَنْ ذَا أَعْلَنَهُ هُنَا ؟ . . »

« مَنْ أَيْنَ ؟ . . مَنْ أَيْنَ جَاءَتْ هَذِهِ الْكَائِنَاتُ ؟ . . »

ثم يُشِيرُ إِلَى الْآلِهَةِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي اتَّخَذَهَا النَّاسُ عَبْرَ الْأَجْيَالِ
وَالْأَزْمَانِ رَمْزًا لِلْأُلُوهَةِ ، وَالْقُوَّةِ الْجَلِيلَةِ الَّتِي تَبْعَثُ الْحَيَاةَ فِي كُلِّ
حَيٍّ ، فيقول عن هذه الآلهة الرمزية

« إِنَّ الْآلِهَةَ نَفْسَهَا ، جَاءَتْ مُتَأَخِّرَةً فِي مَرَاهِلِ الْوُجُودِ .

« فَمَنْ ذَا يَعْلَمُ ، كَيْفَ جَاءَ هَذَا الْوُجُودُ ؟ ؟ . . »

ثم يعلو رنين الحكمة ، ويتصدر الضمير العليم موكبها فيعلن :
« إِنَّ مَنْ صَدَرَ عَنْهُ هَذَا الْخَلْقُ الْعَظِيمُ .

« سِوَاءِ خَلْقَةٍ بِإِرَادَتِهِ أَمْ صَدَرَ عَنْهُ وَهُوَ سَاكِنٌ

« لَهُوَ رَبُّنَا الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ الْعُلَى » . . »

هَذَا نُمُوٌّ وَاضِحٌ فِي إِدْرَاكِ الْأُلُوهَةِ . . تُرَى نُمُوُّ الضَّمِيرِ

هَذَا ، أَمْ نُمُوُّ الْفَسْكَرِ الَّذِي يُعَبِّرُ عَنِ الضَّمِيرِ ، أَمْ نُمُوُّهَامَا .

إِنَّ الْفَوَارِقَ تَسْتَبِينُ الْآنَ بَيْنَ الْآلِهَةِ ، وَالْأُلُوهَةِ . . وَبَيْنَ
الْإِلَهِ وَاللَّهِ . .

فَإِذَا كَانَ النَّاسُ مِنْ قَبْلِ قَدْ اتَّخَذُوا لِأَنْفُسِهِمْ آلِهَةً ، فَكَانَ

لكل بلد إله ، وأحياناً لكل عائلة إله — مقدسين بهذا ،
الآلوهة نفسها كقوة وحقيقة . . فقد آن لهم أن يعلموا أن
« الله » هو « جُماع » هذه الحقيقة ، وأن « الله » الذى صدر عنه
كل مخلوق وكائن ، هو الرب الأعلى ، وأن « الله » بقدرته
وعلمه محيط بكل شيء . .

وسيعبرُ الفكر عن هذه الحقيقة فى تنوع ورمزية تقوده
كعادته نزعة الافتراض والمباينة ، وهنا نلتقى به يُسمى الله
« آتمان » ، ويرى فى « آتمان » روح العالم . . وهو مُنبث
فى كل شيء . . وفيما نحن بنى الإنسان بصورة خاصة . -

فأنت إله . . أنت « آتمان » بقدر ما تجرّز من تفوق
وصفاء والآن فلننظر . . إن تلميذاً هندياً يتقدم من معلمه ويسأله
عن جوهر الكائنات : أين هو . ؟

ويدور هذا الحوار :

المعلم — : هات لى تينة من ذلك التين يا ولدى

التلميذ — : هذه هى يا مولاي

— اقسّمها نصفين

— قد قسمتها يا مولاي

— ماذا ترى فيها . . ؟

— أرى حُبِّيَّاتِ دِقَاقِ يامولاي

— تفضل واقسم حُبِّيَّةَ منها نصفين يا ولدي

— قد فعلتُ يامولاي

— ماذا ترى هناك . . ؟

— لستُ أرى شيئاً على الإطلاق يا مولاي

وهنا يجيبه المعلم :

« حقاً يا ولدي العزيز ، من هذا الجوهر الذى لا نستطيع

رؤيته ، نبتت شجرة التين العظيمة

« وإن روح العالم — يا ولدي — هو الجوهر الذى ليس

فى دقته جوهر سواه .

« إنه الحق . . إنه « أتمان » . . إنه أنت يا ولدي

العزيز « . . ! !

وسوف يفسح الضمير مجالا لمن يشك ويتساءل ، فالشك

أحد وسائل كشفه وبقائه .

وإنه إذ يسمع قولهم ، ليُجيبهم على لسان « براهما » .

« إنهم ليُخطئون الحِساب ، مَنْ يُخرِجونى من الحِساب » . .

إن الضمير الإنساني في جولته هذه ، في الهند القديمة قد أعطى البشرية جرعة شباب طويلة ومباركة .
وفي حكمة لا تفيض عُذوبتها غنى للإخاء ، والحب ، والرحمة أعذب الحانه .

وها هو ذا يتألق تألقه الباهر الودود في شخص « بوذا »
فحين يرى الضمير كثيراً من الكهنة يتخذون الدين والعبادة سبيلاً لإشاعة الكتابة في الحياة ، ولجعل تسكاليها الفاضلة أعباء قاسية تنوء بحملها الأثمنة ، يلتقي يومئذ في رُوع واحد من الأبرار كلمته الجديدة التي يُنحي بها روح الإنسان .
هنالك ينهض « بوذا » مُزوداً بخبرة عظيمة عن بؤس الإنسان ، ومُهيئاً بطاقات ريانة ستضع نفسها في خدمة كل مأهو إنساني وخير .

ولسوف يبدأ في تعبيره عن مشيئة الضمير الإنساني ، بالنهي عن الفتنك بالحياة . .

تُرى كيف يكون سبيله لهذا ، ومنهاجُه . . ؟

إنه ذلك السهل الممتنع . . الحب . . . ١١

فالحب والصفح الجميل ضرورة الحياة لكي تدوم الحياة . .

أَلَا فَلْيَشْدُ « بوذا » بتعاليمه الخالدة
 أو بتعبير أصح ، لِيَشْدُ الضمير من خلال بوذا .
 — « إذا أساء إلى إنسان عن حُقد ، فإن سبيل لوقاية نفسى
 من إساءته ، هو أن أحبه حبا خالصا . .
 » ولئن زادنى إساءة ، لأزيدنه خيرا . . »

هذه مشيئة الضمير إذن ، الارتفاع بالعلاقات الإنسانية
 فوق مستوى الكراهية والتآثر . . وتحريرها من سيطرة
 الشر عليها .

ولسوف يكون بوذا يومئذ خير ممثل للضمير ، لافى الدعوة
 إلى هذه الحقيقة فحسب . بل وفى السَّير بساوكه وفَنَها .
 فذات يوم يأتيه أحد أولئك الذين يمارسون السفاهة بشره
 كبير ، ويتناول على « بوذا » ويمعن فى الإساءة إليه .
 فبساله بوذا :

— « أخبرنى يا بنى . .

» إذا رفض إنسان أن يتقبل مِنحة قُدمت إليه . . فلن
 تَرُدُّ هذه المنحة . . ؟

ويجب الرجل : « إنها ترد إلى صاحبها . .

وهنا يقول « بوذا » :

— « إني إذن يا بني أرفض قبول إهانتك ، وألتمس

منك أن تحتفظ بها لنفسك » .

ويسمى الضمير لتحرير العبادة من كل ما ينهش رُوحها

ويحرّمها السُموّ الخلق بها .. ويُنشئ لكل إنسان معبده في

ضميره وقلبه .

وها هو ذا « بوذا » يقول لبرهمنى جاء يستأذنه في السفر

إلى « جايا » ليستحم في مائها .

— « ولماذا السفر إلى « جايا » أيها البرهمنى ؟ .

« كُن رحيما بالكائنات جميعا . .

« ولا تنطق كذبا . .

« ولا تقتل رُوحا .

« ولا تأخذ ما لم يُعط لك . .

« وعش آمنا في حدود إنكار ذاتك . .

« وساعتئذ ، لن تسكون بحاجة إلى السفر إلى « جايا »

« إن كل ماء يكون عندئذ « جايا » ! ! . .

● — والمساواة حقيقة لا يأتيها ريب ، ولن يكون تمت

حب ، ولا إخاء ، ولا دين ما بقي الناس سادة وعبيداً . .

— « اتشربوا فى كل الأرض . .

» وبشروا بهذه التعاليم . .

« قولوا للناس : إن الفقراء ، والمساكين ، والأغنياء

والصفوة — كلهم سواء . .

هكذا قال بوذا لتلاميذه

● — وحرية الضمير ، التى تجعل الناس مُبدعين لا مُقلدين . .

وأشخاصاً حية لا ظلالاً ولا دُمى ، تجد يومذاك فى بوذا
مُحاميها القدير

فعلى كل فرد من الناس أن يهيم نفسه ليمتلك مقادير

حياته ، وأزمة مصيره

وبم يهيم نفسه . . بالمعرفة

— « إن كل من صار لنفسه مصباحاً يَهْدِي ، ومَلاذاً

يُؤْوِي ، فلن يَلْتَمِسَ لنفسه من غير نفسه مأوى .

» وَسَيَسْتَهْسِكُ بالحق مصباحاً ، فلا يطلب من غير

نفسه مَلاذاً . .

» أمثال هؤلاء ، هم الذين يَبْأَعُونَ الذَّرَى العالية . .

« شريطة أن يكون لهم بالمعرفة شَغَفٌ عظيم » . .

* * *

إن تحرير الضمير الفردى من التبعية العمياء المُتقائمة
وتحريره من الكراهية والضغْن ، هو الأحن المَجيد الذى
يُنْغِيهِ الضمير الإنسانى فى تلك الحِقْبة وتلك البقاع .

ولقد غَداه من قبل على نحو سريع فى مصر القديمة ، وبابل
أما اليوم فإنه يُفَرِّدُ له وقته ومَعَارِفَه

فبينما كان فى الهند يحمل عصا المايسترو أمام بوذا ،
وحكام الهند الكثيرين ، لينشدوا ويُنْغِنُوا الحرية الضمير ،
وللإخاء والمحبة . . كان كذلك يفعل ، فى الصين القديمة مع
« كونفشيوس » ، و « لودزه » وغيرهما من حكماء الصين
وكانت آفاق الصين تردد هذه الآيات :

« إذا لم تُقاتل الناس فإن أحداً على ظهر الأرض لن
يستطيع أن يُقاتلك . .

« أنا خيرٌ للأخيار ، وخيرٌ لغير الأخيار ؛ وبهذا يصير
الناس كلهم أخياراً . .

« أنا مُخلص للمخلصين ، ومُخلص لغير المُخلصين ؛ وبهذا

أجعل الناس كلهم مُخلصين »
« هذا هو الحب العميق والعميم للناس جميعاً تحسّينهم
ومُسَيِّئهم .

وهذا هو البَلَسَم الذى يشفى القلوب من الكراهية والحقد
ولكى يُصبح الحب على هذا النحو واقعاً إنسانياً ،
وليس مجرد أمنية وطَيف ، فإنه ينبغي أن يكون هناك تواصل
بالحق والمعروف

ويُوضح الفيلسوف الصينى « مودى » مشيئة الضمير
فى كلماته هذه .

— « يجب الناس كلهم بعضهم بعضاً . .

« فلا يفترس أقوياءهم ضُعفاءهم . .

« ولا يزدري أغنياءهم فقراءهم . .

« ولا يُسَفِّه كُبرواهم صغارهم . .

« ولا يَخْدَعُ الماكرُون منهم الشَّدَج »

وفى الشئون الدولية ترجم الضمير الإنسانى الحب

إلى مبدأين أساسيين :

أولهما — نبذ الأناية وشهوة الفتح

ثانيهما — نزع السلاح من كل العالم
ولقد كان الفيلسوف الصينى « مودى » وتلميذاه
« سونج بنج » و « جونج سون لنج » أصحاب دعوة هائلة
في عصرها لنزع السلاح مما جعل الامبراطورية الصينية تكافح
في عنف دعوتهم ، وتُحرق آخر الأمر مؤلفاتهم
ولسكن على الرغم من ذلك ، فإن الضمير الإنسانى قد رفع
في ذلك الحين البعيد راية جديدة اسمها « نزع السلاح »
وستظل تحقق عبْر القرون . . تُنادى الناس وتُذكر الأجيال
بالرفأ الوحيد لحياتهم

أجل . . قبل الميلاد بثلاثمائة عام ، أى منذ أكثر من ألفى
عام جمع الضمير الإنسانى كل خبراته عن الأخاء العالمى وصاغها في
هاتين السكمتين — نزع السلاح — ولسوف نرى مُثابرتة على
تحقيق هذا المبدأ منذ الأمس البعيد حتى يومنا المائل . .

* * *

وللاعتداد بالذات ، وتحرير الضمير الفردى من الرضوخ
نصيب كبير في المُحاولة الدائبة :

— « إذا لم يستطع المرء أن يقول : هذا رأى ،

فإني لا أستطيع أن أسدي إليه نقماً ..
هكذا كان يقول «كونفشيوس» ثم يستطرد قائلاً :
- « وإني لا أفتح باب الحق لمن لا يحرص على معرفته ،
ولا أقدم العون لهذا الذي يعجز عن الإفصاح عما في نفسه »
وفي هذا الفكر الثاقب الذي يعبر عن الضمير الإنساني
تعبيراً سديداً يبلغ الإصرار على حرية الضمير مداه
وحرية الضمير تتطلب المعرفة المستمرة ، فالذي يشغله ملء
بطنه الطعام عن ملء عقله بالمعرفة ، ليس إنساناً وإنما هو « وءاء »
كما أن حرية الضمير تعني الأمانة في التفكير ، والإخلاص
في نشدان الحق .

وما لم تتوفر هذه الضرورة الإنسانية ، فإن الفساد - كما يرى
كونفشيوس يأخذ بخناق العالم كله
واستمعوا له ؛ وهو يقول منذ أكثر من ألفي عام :
« إن العالم في حرب وفوضى ؛ لأن الدول التي تحكمه
فاسدة الحكم ..

« وهي فاسدة الحكم ؛ لأن نظام الاسرة فاسد ..
« والأسرة فاسدة ؛ لأن الفرد مُضمَّجِل ..

« وهو كذلك ، لأنه عبد أطاعه وهواه . .
« وهو عبد أطاعه وهواه ؛ لأنه لا يعرف الحقيقة . .
« وهو لا يعرف الحقيقة ، لأنه غير مُخلص في تفكيره . .
« فالأمانة في التفكير ، والإخلاص في نشدان الحق ،
هُما بداية الطريق » . .

قد يبدو في هذا التسلسل ، أو هذا السلم المنطقي الذي
صاغه « كنفشيوس » شيئاً من التكلف . بيد أن النتيجة النهائية ،
التي جعلها بداية الطريق ، والتي هي نشدان الحقيقة في أمانة
وإخلاص — لا مُبالغة فيها .

* * *

وفي الصين كذلك أيامئذ ، تستقر عقيدة الألوهية على
الحق ، أو على ما هو أقرب إلى الحق منه إلى الأسطورة ، فبعد
أن كان الإله الأكبر للخلقية هي السماء ، يعبدونها الناس ؛
ويقدمون لها القرابين — أصبح الإله هو — « الشانج تي » ،
أي القوة العليا المسيطرة بعلمها وقدرتها على العالم كله .

لقد حقق الضمير الإنساني هنا نفس الانتصار على الوثنية
الذي حققه في بقاع أخرى

يَبْدُ أَنْ انتصاره هذا سيظل شديد الحاجة إلى دَعْمِهِ
كبير لَنْ تَوَاتِيَهُ فُرْصَتُهُ إِلَّا فِي النُّبُوءَاتِ . .
وكانت « وحدة الكون » رؤيا تلك العصور في الصين ،
فالسما والارض والبشر - كل أولئك يسرون وَفْقَ قانون
واحد وقواعد واحدة

كما كان « الخلود » رؤيا واضحة لَدَيْهِمْ ، حتى لقد اختار
تفكيرهم يومئذ - عبادة الأسلاف - وتقديم قرابين يومية
للموتى ، باعتبارهم أحياء خالدين . بل ويمسكون لِذَوِيهِمْ من
الأحياء نَفْعاً وضراً .

وفي تلك العصور الخوالي ، كان الضمير يغمر بإشعاعاته
وإِلْحَاحَاتِهِ بِلَدِّ آخر اسمه « أثينا »
وعن طريق الفلسفة الحرة بثَّ الضمير الإنساني رُؤَاه
وهناك نلتقي به مَعْنِيًّا بِتَحْوِيلِ الصداقة البشرية
للكون إلى نظرية علمية تَهْدِفُ إلى كشف قوانين هذه
الصداقة والزمانة .

إن عصر الإنسان يوشك أن يُقبل ، وعلى الإنسان أن
أن يتهيأ لاستقباله .

عليه أن يدفن آخر مخاوفه من المجهول ، وذلك بمزيد
من التعرف إليه .

وهكذا تبدأ المعرفة بمعناها العلمى ، فتأخذها مكانها
السامق بين القسيم الانسانية .

وسيكون شعاره فى هذا الشوط : اعرف ..

— اعرف الكون الذى تعيش فيه ..

— اعرف نفسك . .

— اعرف كيف تعرف . .

أجل . . إن المعرفة ليست من مملكة العقل ، بقدر ما هى
من مملكة الضمير

فإذا ما استدعّرَ الحدّس الإنسانى قواه فى أثينا يومذاك ،
فاكتشف « أنكساجوراس » أن الشمس كرة ملتهبة أكبر
من اسبرطة ، وأن القمر كرة من تراب . . لا يضىء
وإنما تنعكس عليه أضواء الشمس . . وأن كسوف الشمس
يحدث بوقوع القمر فى دورانه بينها وبين الأرض ،

كما أن خسوف القمر يحدث حين تقع الأرض في دورانها بينه وبين الشمس . .

وإذا جاء « طاليس » ليقول : إن النبات والحيوان يفتديان بالرطوبة ، ومبدأ الرطوبة الماء . . وما يفتدى به الشيء منه يتكون ، إذن فمبدأ الحياة الماء

وإذا جاء « هرقليطس » ليعلن أن « التعبير هو صراع الأضداد ليأخذ بعضها مكان بعض إذ الشقاق أبو الأشياء كلها » أى واضعاً بذلك مبدأ « الديالكتيك » الذى ستنبئ عليه فيما بعد فلسفة هيجل ، وماركس . .

وإذا جاء « ديمقريطس » و « أبيقور » و « ألفيبوس » ليحددوا بأن الكون يتألف من ذرات تنهات فى الدقة والقوة معا

إذا حدث كل هذا يومئذ . ، فليس ذلك من سمات الذكاء الإنسانى بقدر ما هو أولاً وآخرأ من سمات الفِئِمِّ والفضائل

فالضمير الإنسانى الذى غايته إنشاء المدينة الفاضلة للإنسان فوق هذه الأرض ، يُحسّ ويعى أن نجاح محاولاته

يتوقف على معرفة الإنسان لأسرار الطبيعة والكون ، وتطويع
قوى الطبيعة لحاجاته .

وحين تتحول المعرفة العلمية إلى حضارة تنهض بها وعليها
كل مجالات الحياة ، فإن الكفاح الأخلاقي للضمير يزداد
بهذا قربا من فوزه وأهدافه

لقد وعى الضمير منذ فجره وصباحه ، أن الانطلاق
الروحي للبشرية توأمٌ لتقدمها المادى ، وأن كلا منهما
يأخذ من أخيه ويصُبُّ فيه ، وأن أى تنافر سَلْبِي
يَغْشَى علاقتهما ، فسيكون مُرْدُّهُ ومآتاه قُصور فى وسائل
الإنسان نفسه .

خفاوة الضمير بالمعرفة فى كل أنواعها ، خفاوة بالمعراج
الأخلاقي نفسه الذى يشيده الضمير للإنسان .

من أجل هذا كانت المعرفة كقيمة تتجلى فى إلحاحاته
منذ البدء . وإن كانت ستبلغ فى عقول فلاسفة أثينا
والهند المبدى الذى يجعل منها « مُوصَّلا جيِّدا »
بين التراث الإنسانى الخافى ، وبين عصر العقل الذى سنلتقى

به بعد حين

ونقول : فلاسفة الهند ، لأن الهند القديمة شهدت من ذلك الطراز أروع .

فقد كان هناك « كانادا » الذى نادى بأن « العالم مليء بالأشياء التى ليست سوى تركيبات مختلفة من الذرات تشكلت فى أشكال مختلفة » .

بل ويذهب إلى أبعد من هذا فيُعلن : « أن أشكال المادة يمكن أن تتحوّل وتتغير ، أما الذرات ذاتها فباقية لا فناء لها » .
وكان هناك « شانكارا » الذى سبق الفيلسوف الفرنسى « كانت » بألف عام — وكان — كما يرى ديورانت — الممهد الحقيقى لفلسفته .

* * *

ونعود إلى أثينا حيث يُتابع الضمير دعم المعرفة كقيمة من قِسم الحياة العليا .

والآن ، فالإنسان مدعوٌ لأن يحرر المعرفة نفسها من كل ما ينحرف بها عن الحقيقة . أى يعرف كيف يعرف .

ومدعوٌ لأن يحرر نفسه من كل ما يشيع الشك فى قدرتها على التفوق وصنع المصير — أى يعرف نفسه ، وسيختار الضمير الإنسانى لهذا الغرض لسانه المُعبر وابنه البار « سقراط » . .

هذا الذى سأل أباه فى صباه عن سرِّ النهار التى يحرك بها
« أزميله » فى الحجر الصلد ، فمِنحت منه أسداً كأنه حتى يتفجر
حياة ، فأجابه أبوه :

— « إني أرى الأسد كامناً فى الحجر ، وأشعر كما لو كان
رابضاً هناك تحت سطحه ، وما أفعل إلا أن أطلق بحركة
الأزميل سراحه » . .

والذى سأل أمه وكانت « قَابِلَةً » عن سرِّ مهارتها فى إيلاد
النساء فأجابته .

— « إني فى الحق لأصنع شيئاً سوى أنى أساعد الطفل الرابض
فى الرِّحم على الانطلاق » .

إن القمى الذى استوعب هاتين الإجابتين وحرك بهما
استعداده العظيم ، لخير من يستطيع أن يُعَلِّى صرح المعرفة على
أسس وصيد من حرية الصمير . . وسيمضى على نهج أبويه
مُكْرِّساً حياته لمساعدة الأفكار والحقائق والفضائل
على الانطلاق .

والحق أن هذا الرجل بشماره هذا « اعرف نفسك »
سيكون المؤذن الصادع لعصر العقل والإنسان . . هذا العصر

الذى سيحجى بمئات الأعوام ، والذى سيكون ثمرة حشد
من الأفذاذ والرواد ، ومع ذلك سيظل مدينا لسقراط
بالشيء الكثير .

إن الضمير الإنسانى يريد من الناس أن يقدسوا الحقيقة
ويجعلوا البحث عنها كالعبادة
ولقد كثرت الفلسفات والحكم . وتاهت الحقيقة
فى الزحام

من يحجى بها من ذلك الغبار ؟
إنه العقل الإنسانى إذا أحسن استعماله
فليعلمنا سقراط كيف نستعمل عقولنا

إنما تقلت الحقيقة منا فى زحام المترادفات ، والكلمات
التي بوعدها بينها وبين دلالاتها . . فإذا عادت إلى الأسماء
مُسَمَّياتُها ، وإلى الكلمات دلالاتها ، فإن الحق يصبح
بين أيدينا .

حين يدعو الضمير إلى الخير ، والعدل ، والحب ، والجمال ،
والصدق ، والعفة

وحين ينهى عن الكذب ، والجبن ، والشر ، والظلم

فإذا يعنى الضمير تماماً بهذه الأخلاقيات . . ؟
إن تحديد الفكرة — لفظاً ودلالةً ، هو وحده الذى
يساعدنا على أن نعرف

وسقراط يأخذ على عاتقه مسئولية هذه المحاولة النبيلة
عندما تنفرج شففاً متحدث عن كلمة مثل « أحسن »
أو « قبيح » فيجب أن تنطلق الكلمة كالرصاصة المقذوفة
فى حيز نحو معناها الأوحد حتى لا تضطرب المفاهيم
وتتلعثم الكلمات . .

— « حين قلت يا إريستون إنك سوف تخلف وطن
آباءك أحسن مما وجدته ، حسبت أننى أدركت معناها
كل الإدراك . .

إريستون — « وهل وجدت صعوبة فى هذا يا سقراط . ؟
سقراط — أجل ، فإذا تعنى بكلمة « أحسن »
يا إريستون ؟

— « الأمر هين يا سقراط ، فحين أقول أننى سأترك
أثينا « أحسن » مما هى ، فأنا أعنى أننى سأتركها « أكبر »
مما هى

— دعنا إذن نفسكر قليلا يا إريستون ، فأنت لا شك
تعرف « كليونيمنس » و « أفاجون » الذى فاز فى الأولمبياد —
فأيهما « أكبر » . . ؟

— كليونيمنس طبعاً يا سقراط
— وأيهما فى الرياضة « أحسن » . . ؟
— أفاجون

— إذن يا إريسون فـ « الأحسن » ليس هو « الأكبر »
. . ويعود — إريستون فيقول :

— لا تؤاخذنى هكذا بحرفية القول يا سقراط ، فإنما أعنى
بالأحسن هنا ، أنى سأعمل حتى أترك أثينا أكثر قدرة على
أن تفعل ما تريد لنفسها ومصيرها . .
ويبدو سقراط ، وكأنه يعتذر :

— ها . . فهمت الآن يا إريستون ، ودعنا نفحص
هذه أيضاً

« أيهما أفضل . الشجاع ، أم الجبان . . ؟ »
— الشجاع يا سقراط
— وأين يمتاز الشجاع من الجبان . . ؟

— في ساحة القتال طبعاً

— ولكن يا إريستون أليس في ساحة القتال أشياء

أخرى غير الصمود يستطيع الجندي فعلها — مثل أن يلقى
سلاحه ويهرب . . ؟

— أجل يا سقراط ، ولكن الجبان وحده هو الذي

يصنع هذا . .

— حقا يا إريستون — الجبان وحده هو الذي يستطيع

أن يختار بين الصمود والهرب — أما الشجاع فلا يملك
في المعركة إلا أداء عمل واحد ، هو تنفيذ أمر قائده . .

« والآن ، انظر يا إريستون . . إذا كان « الأحسن »

في رأيك هو القدرة على فعل ما نشاء ، ألا يكون الجبان

في مَثَلنا هذا ، « أحسن » من الشجاع لأنه يستطيع أن

يفعل ما يشاء ، وهو الهرب . . ١٩٩

« إن القدرة على أن يفعل المرء ما يشاء ليست هي

« الأحسن » فلنبحث إذن عن معيار آخر للأحسن

يا إريستون . .

هكذا ، وعلى هذا النسق الباهر كان « سقراط »

يُمكن ويُفوض وراء الدلالات الخالصة . . وما كان ذلك منه
سفسطة أو لغواً ، فالسفسطة مجرد تلاعب بالحوار لا هدف له
أما سقراط فكان يرى أن في كل كلمة جزءاً من الحقيقة إذا
عاوناه على الانطلاق ، كَوْن مع الأجزاء الأخرى حقيقة كاملة
هذا بدء المعرفة — الكلمات الواضحة المستقيمة

— « لأن الكلمات الكاذبة ليست متنافرة في ذاتها
فحسب — يا إقريطون — إنما هي أيضاً تبعث الشر في نفوسنا » ..
وهذه العبارة الأخيرة تكشف عن أغراض المعرفة
التي يريد بها الضمير الإنساني ، فهو لا يريد المعرفة لتكديسها ،
بل ليصل الجنس البشري بها إلى الخير العام .
إن اكتشاف « الخير » وامتلاكه هما اسمى تبعات
بنى الإنسان

وقد تكون كلمة « الخير » قد فقدت في ترجمة القول
والاستعمال بعض قيمتها وحقيقتها — بيد أن « الخير »
في جوهره سيظل دائماً « الحياة » في جوهرها ..
وإذن فربط المعرفة بالخير ، من أروع هتافات الضمير
ذلك أن المعرفة بلا ضمير ، قد تكون أقرب الطرق

إلى السكائمة . . أما المعرفة النابضة بحب الخير وإرادته فتلك

هى السبيل الأمثل للإنسان

وما دام الإنسان هو الذى يمسك بالدفة فى يمينه فعليه

أن يؤثّر المسالك المستقيمة حتى لا يُقَلّت منه مَرَفَأُه وأَمْنُه . .

وسبيل ذلك أن يعرف إرادة الصعود السكائمة فيه .

ويشد زنادها إلى أقصاه . .

وهنا يقدم الضمير نداءه الآخر

« اعرف نفسك »

— « إن الطبيب يعرف ما ينفع العين ، ومُدَرَّب الجياد

يعرف ما ينفع الخيل . . ولكن مَنْ منا يعرف ما ينفع الروح —

هذا هو السؤال الحق » . .

هكذا قال سقراط :

— من منا يعرف ما ينفع الروح . . ؟ هذا هو السؤال

الحق . .

ولسوف يجيب « سقراط » قدر جَهْدِه . . وسيُتحدث

طويلا عما يريدُه الإله من الناس . . وعن الروح وخواودها .

ومِعراج سُمُوها

وعلى الرغم مما سيُخلفه من ضياء ومعرفة ، فإن الضمير
الإنسانى لا يبالغ فى سقراط أوج أمره إلا حين يقرر أن يجعل
من ختام حياته درساً — أى درس — فى أن المعرفة لا تجسد
نفسها إلا فى الشجاعة العادلة والفاقة

— « لو قلم لى إننا سنطلق سراحك فى هذه المرة
ياسقراط ، شريطة أن تكف عن البحث والتفكير لأجبتكم
قائلاً : أيها الأثينيون ، إني أحبكم وأعبدكم ، ولكنى
أطيع الله أكثر مما أطيعكم
« من أجل هذا ، لن أُمسك عن البحث والتفكير
ما دمتُ حياً

« وسأظلُّ أسألك كل من ألقاه : مالى أراك يا صاحبي
تُعنى بجمع المال وإحراز الجاه والشهرة ، ولا تنشد من الحكمة
والحق وتهذيب النفس إلا أقلها ، ألا يُحجلك هذا ... ؟
« لقد حكمتُم بموتى ، أليس كذلك ... ؟

« ألا إنه إذا كان الموت سينقلنى إلى حياة أخرى ألتقى
فيها بسائر أبناء الله الذين سبقونا إلى هناك ، والذين عمروا
حياتهم بالمعرفة والفضيلة ، فذرُونى أُمّت مرة ومرة ، ودَفُونى

أبتسم للموت وأتمهل .. فلست أرتاب أبداً في أن الموت مع
الحرية خير وأبقى . »

* * *

ويعت يموت سقراط

ويبلغ « الضمير الإنساني » يموت ابنه البارّ هذا ،
أوجّ الولاء للحق والخير

وبهذا الموت تتم « اللوحة » . تتم « القدوة » التي سواها
بارئها في أحسن تقويم ، ويرفع الضمير للأجيال - جميع الأجيال -
وثيقة من أعظم وثائق الشرف الإنساني

ويبلغ عصر « الرؤيا » ذروته وأوجّه بهذا الموقف
السقراطي العظيم .

فِي صُحْبَةِ النَّبِيِّ ﷺ

أين كان الأنبياء والمرسلون خـلال هذه الحركة ،
وتلك القرون . . ؟

كانوا هناك لا ريب .

بل لعل الضمير الإنساني في رؤاه التي صادفها التوفيق
إبان نشأته الأولى لم يكن يُعَوِّزُهُ شَيْءٌ مِثْلَمَا كَانَ يُعَوِّزُهُ
مَا يَحْمِلُهُ أَنْبياءُ الله من هُدًى و يقين

ففي تلك العصور الخوالي كان هناك مِنَ المرسلين مَنْ
حلوا راية الحقيقة والخير . . « مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ
مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ » .

ولا ريب في أن دورهم في تنمية الضمير كان باهراً وعظيماً .
وفي قضية الألوهة بالذات ، حيث ارتفعت بين صفوف
البشرية الأولى المتناقضات الصادحة بإله واحد لا شريك له ، كان
مصدر هذه المتناقضات وهذه اللجة أفتدة الذين آثرهم الله ليبلغوا
كَلِمَتَهُ وَهَدْيَهُ لِلنَّاسِ .

ففي الزمان القديم كان هناك نوح ، وإبراهيم ،
وهود ، وصالح .

وكانت دعواتهم المتساوقة والمتجاورة تُرسل أصداءها
في كل أنحاء هذه المنطقة التي نسميها اليوم بالشرق العربي ،
أو الشرق الأوسط .

وكان جوهر رسالاتهم الإيمان بالله الواحد الأحد ،
والتوسل إليه بالأعمال الصالحات .

كما كان هناك بعد هؤلاء ، وقبل الميلاد بقرابة
ثلاثة آلاف عام ، يوسف وموسى وهارون ، يدعون إلى الله
الذي لا شريك له .

والآن ، فإن علينا أن نتابع حركة الضمير في ظلال النبوة
لنرى كيف أضاءت عليه كلمات الله خير أمداد حياته ،
وانطلاقاته .

وطبيعى أننا لن نستوعب في حديثنا هذا جميع الأنبياء
والمرسلين .. إنما سنكتفي منهم — عليهم السلام جميعا — بنوح ،
وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمد ، حيث يلتقى فيهم
ويجتمع لديهم كل ما تفرق في إخوانهم المرسلين .

فإذا بدأنا بـ «نوح» عليه سلام الله ، فلنبدأ بما تعنيه قصته
من تفاؤل عظيم بمستقبل الإنسان وإعلان سيادته على كوكبه .

فبعد كارثة الطوفان الماحقة ، لا يخرج الضمير الإنسانى عنها فاقد الرجاء محى الجبهة . بل يتلقى من فوره هذه البشرى التى يحدثنا عنها فيما بعد « سفر التكوين » .

— « . . وبارك الله نوحا وبنيه ، وقال لهم : ائمروا ، واكثروا ، واملأوا الأرض . ولتكن خشيتكم ورهبتمكم على كل حيوانات الأرض ، وكل طيور السماء » .

إنه فى الوقت الرهيب الذى يُظن فيه أن الحياة قد انتهت ، يؤمض من الغيب هذا الضياء المرتجى ، كاشفاً عن عظمة الأيام الواعدة المقبلة لهذا الجنس البشرى الذى كان يُظن أن الطوفان قد أذاع نعيه وطوى أيامه .

وفى ذلك الحين كذلك ، يتلقى الضمير وصية الله بالإنسان وتمجيده إياه .

— « سافلكُ دم الإنسان ، بالإنسان يُسفكُ دمه ، لأن الله على صورته عَمِلَ الإنسان » .

هذا دعوة إلى حق الله فى التقديس والإجلال .

وحق الإنسان ، وحق الحياة أيضاً ، ولكن من غير أن تذوب التخموم الفاصلة بين الله والإنسان ، ومن غير

أن يصير الإنسان هو الله . . « لأن الله على صورته .
عمل الإنسان » . .

فهما يكن من شأن الإنسان إذن . . هذا الذى على صورة
الله سَوَّى وخلق ، فإنه لن يبتعد كثيراً عن حقيقة أنه
مخلوق لله . .

ولسوف يركّز « نوح » على هذا الاتجاه فينادى قومه .
قائلاً مُتسائلاً :

« ما لكم لا تَرْجُونَ لله وقارا . . ؟

« وقد خلقكم أطوارا . .

« ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ، وجعل

القمر فيهن نورا ، وجعل الشمس سراجا » . . ؟

ومع « نوح » عليه السلام ، يشهد الضمير الإنسانى .

إحدى معاركه الشاقّة لتحرير الإنسان من أوهام الوثنية .

والشرك وإنهاء تكميل الرؤى البشرية بالأذنان الملتوية .

لتلك الأصنام المنحوتة من حجارة ، والساجية على الأرض .

فى عجز وبلاهة . .

« يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » .

« يا قوم إني لكم نذير مبين
« أن اعبدوا الله ، واتقوه ، وأطيعون » .
ومن « نوح » يتعلم الضمير الشجاعة في الحق .
« يا قوم إن كان كبرُ عليكم مقامى وتذكيرى بآيات
الله ، فعلى الله توكلت ، فأتجمعوا أمركم وشركاءكم » ...
واختيار الحق في تجرُّد وتبثُّل وذمَّة ، ثم الدعوة إليه ورفع
رايته دون أن يكون ثمت أى مطمع ، أو غرض ، أمر يحرص
الضمير الإنسانى على تنمية موارد .. وها هو ذا نوح يلتزم هذا
الموقف فى صمود وجلال .
« — فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ ، فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ . . . إِنْ أُجْرِيَ
إِلَّا عَلَى اللَّهِ ، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ » .
« — يَا قَوْمِ . لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا . إِنْ أُجْرِيَ
إِلَّا عَلَى اللَّهِ » .

وحرية الضمير أئمن ممتلكات البشر ، وأساس هذه
الحرية هو الاقتناع .

« يا قوم أرايتم إن كنتم على بينة من ربى ، وآتاني رحمة
من عنده فعميت عليكم ، أنزل مُسْكُوهَا وأتم لها كارهون » ؟؟

والمساواة أمام الله ، وأمام القانون ، محتومة ومقدسة .
ومن نوح تلقى الضمير أروع دروسها . . فحين يحلُّ بعصاة
قومه يوم القصاص يرسل أبتهالاته الضارعة المُلحّة . . إلى الله
كي يدع له ابنه ، ويغفر له عصيانه .

« . . ربّ إن ابني من أهلي ، وإن وعدك الحق ، وأنت
أحكم الحاكمين . . »

« قال يا نوح إنه ليس من أهلك . . إنه عمل غير صالح ،
فلا تسألني ما ليس لك به علم ، إني أعظك أن تكون
من الجاهلين . . »

« قال ربّ إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم
وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين . »

وحين يسأله قومه أن يُبعد عنه الفقراء الذين آمنوا معه
يسألهم . لماذا يفعل ذلك . . ؟

وهل هو إلا عبد لله مثلما هم عباد له . . ؟
« ولا أقول لكم عندي خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ،
ولا أقول إني مآك . . »

« ولا أقول للذين تزددى أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً ،

الله أعلم بما في أنفسهم ، إني إذن لمن الظالمين » .
 لقد انتعش الضمير الإنساني وارتوى بهذه التعاليم ، وتلقى
 من الله مع نبيه نوح كلمات أضاءت طريقه وزكت رُشدته
 فـ « سلام على نوح في العالمين » .

* * *

ويجيء أبو الأنبياء « إبراهيم » ويقطع الضمير معه هجرة
 من أعظم هجراته . .

إن عقول الناس في « بابل » قد شوّت رؤى الضمير ؛
 فعلى الرغم من إيمانهم بالآلوهة ، ذهبوا يتصورونها في
 أشكال وأوثان .

وإنهم ليتخذون من قوى الطبيعة آلهة . . وهناك « الآلهة
 السبعة الذين يقررون المصائر » . . وعلى رأسهم الآلهة
 « آنو ، ومردوك ، وإنليل » . .

وما دام الناس يستمرّثون الخرافة على هذا النحو ، فإن
 رُشدهم يمضي متعثرا وبطيئا

والإيمان بالله الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء ، تحرير
 أي تحرير لكل قوى الضمير والفكر .

ومع إبراهيم عليه السلام ، يكتسب الضمير الإنسانى
رُشداً جديداً . .

فالإيمان بالله الحق سيكشف له إبراهيم نهجاً جديداً . .
هو النظر ، والتفكير ، والاستدلال . .

فإذا كان قومه يعبدون الكواكب والنجوم فليُنظر إن
كان ذلك حقاً . . ؟

ويتابع حركة الكواكب طويلاً ، ويخضعها لتأملاته
الذكية . فلا يرى فيها جلال الألوهة ، واقتدارها ، وينتهى
إلى أن هذه القوى التى تتورها تغيرات الحدوث والشؤون
والتطور والعدم ، لا يمكن أن تكون — الله رب العالمين
وإنما هو الله خالقها ومأنح كل شئ وجوده وصُودَه .

ومن ثم مضى يهزأ بالأوثان التى ملأت مُدن بابل وقرأها
بل وبيوتها . سائلاً الناس

— « ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون » . . ؟ ؟

ثم صامحاً فيهم

« . . ربُّكم رب السماوات والأرض الذى فطرهن ،

وأنا على ذلكم من الشاهدين »

ثم يهاجر بإيمانه إلى أرض جديدة يستودعها راس الحقيقة
التي رآها وآمن بها .

وتسير معه أينما سار دعوته إلى الله الواحد - رب العالمين -
وتسير معه كذلك « كرامة الإنسان » . .

لطالما كان الإنسان في تلك العصور والبقاع تغشاه غواشي
الأيأس والعجز والشك في قدرته على بلوغ السكال
وكان « صَفَقَة » يعقد المجتمع عليها مع آلهته سلامة
حياته ومصيره . فيقدم من البشر قرايين وذبايح . . وسيشهد الضمير
الإنساني مع نبي الله إبراهيم مشهد الوداع لسكال هذا . .
إن الإنسان شيء ثمين وعظيم

— « ظهر الرب لإبراهيم ، وقال له : أنا الله القدير ، مير
أمامي وكُنْ كاملا » . .

هكذا يحدثنا سفر التكوين
فإن الإنسان الجديد في ظل ربه الحق ، ترفعه مسؤولياته ومكانته
إلى مستوى السكال الفريد
« سر أُمَامِي وَكُنْ كاملا »

ومن ذلك اليوم لن يقدم الإنسان ذبيحة وقربانا

وستبطل إلى الأبد عادة اختيار الذبائح والقرايين من
بين صفوف الناس والبشر
والسكى يكون إبطالها نهائياً وحاسماً فسيتم ذلك فى مشهد
حافل ومؤثر ، يعلن الله فى نهايته تحرير رقاب البشر جميعاً
من تلك العادة

مع سفر التكوين مرة أخرى
- « ثم مدّ إبراهيم يده ، وأخذ السكين ليذبح ابنه ،
فناداه ملاك الرب من السماء وقال : إبراهيم .. إبراهيم ..
» فقال : ها أنذا ..

» فقال : لا تمد يدك إلى الغلام ، ولا تفعل به شيئاً ؛
لأنى الآن علمت أنك خائف الله ، فلم تُمسك ابنك
وحيذك عنى ..

» فرفع إبراهيم عينيه ، ونظر ، فإذا كبش وراءه ممسكاً
فى الغابة بقرنيه

» فذهب إبراهيم ، وأصعده محرقة عوضاً عن ابنه «
ومع القرآن فى نفس المشهد

- « فلما أسلما ، وتسلّ للجبين

« وناديناہ أنْ يا إبراهيم
« قد صدّقتَ الرؤيا ، إنا كذلك نجزي المحسنين ..
« إن هذا لهو البلاء المبين ..
« وفدّيناہ بذبحٍ عظیم ..
« وتركنا علیہ فی الآخِرین ..
« سلام علی إبراهيم .. »

* * *

وتنتقل الراية من يمين إلى يمين ، حتى يحملها نبي الله
موسى عليه السلام

وهنا يشهد الضمير الإنساني استمراراً مُلِحاً لنفس المحاولة
العظمى .. محاولة الإجهاز على الوثنيات التي تحتجز نمو الضمير
والفكر وكل قوى الإنسان

ويرتفع التُفاف الحق بالله الواحد الذي ليس
كثله شيء

إن الناس لا يزالون يريدون أن يعرفوا الله عن طريق
صورته .. وهويته ..

ومعنى هذا أن الوثنية لا تزال تمخضهم إليها فى قوة
وتشبت ..

ألم يتحدث إليهم مُرسلون كثيرون عبر القرون ،
بأن الله خالق كل شيء ؛ وليس كمثل شيء .. فما بالهم
ينسون ولا يذكرون

على أية حال ، فليأخذ نبى جديد دوره فى مجال التبصير
والتذكير ..

— « فقال موسى لله : ها أنا آتى إلى بنى إسرائيل ، وأقول
لهم : إله آبائكم أرسلنى إليكم ، فإذا قالوا لى : ما اسمه ،
فماذا أقول لهم ؟ ..
« فقال الله لموسى : أهيه الذى أهيه .. أى — هو
الذى هو ..

« وقال الله أيضاً لموسى : تقول لبنى إسرائيل يهوه
إله آبائكم .. إله إبراهيم وإله إسحق ، وإله يعقوب
أرسلنى إليكم » .

هكذا يحدثنا سفر الخروج هذا الحديث الذى يُصور
بجزر موسى لقومه عن أن يسترسلوا مع تلك الاستفسارات

المتطرفة التي تنتهى بأصحابها عادة إلى السؤال عن نسب
الله وعائلته .. ١١

سميحانه عن ذلك وتعالى

لقد آن لقضية التوحيد والتنزيه أن تستقر فى وعى البشرية
على صورتها الصحيحة ، لينفرغ الناس لرعاية الحياة فى ظل ربهم
الحق وفى رعايته

ولقد آن لكل صور الوثنية أن تختفى وتزول

— « لا يكن لك آلهة أخرى ألامى .. »

« لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما ، مما فى السماء

من فوق ، وما فى الأرض من تحت »

هكذا يعلم الله نبيه موسى ، كما يحدثنا سفر الخروج أيضا ،
ويعلمه كذلك

— « لا تلتفتوا إلى الأوثان .. »

« وآلهة مسبوكة ، لا تصنعوا لأنفسكم .. »

« أنا الرب إلهكم .. »

ولقد سهر موسى على تنفيذ هذه التعاليم فى لحظة صارمة
وحين غاب عن قومه ثم عاد ليجدهم قد اتخذوا لهم صنما

عجلاً من ذهب له خوار ، حَيَّيْ وَطَيْسِ غَضْبِهِ ، وَحَطَّامِ الْوَثَنِ
ثُمَّ قَذَفْ بِهِ إِلَى جَوْفِ نَارٍ مُتَسَعِرَةٍ — ثُمَّ سَحَقَهُ وَذَرَّاهُ فِي الْهَوَاءِ
فِي حُنُقِ مَا حَقَّ

وَمَعَ دَعَمِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ، شَهِدِ الضَّمِيرَ الْإِنْسَانِيَّ
مُوكِبِ الْوَصَايَا وَعَاشِ بِهَا وَمَعَهَا طَوِيلًا .

— « لِقَاطُ حَصِيدِكَ لَا تَلْتَقِطْ ، لِلْمَسْكِينِ وَالْغَرِيبِ تَتْرَكُهُ .. »

« لَا تَسْرِقُوا .. »

« وَلَا تَكْذِبُوا .. »

« وَلَا تَفْتَدُوا .. »

« لَا تُبَيِّتْ أَجْرَةَ أَجِيرٍ عِنْدَكَ إِلَى الْغَدِ .. »

« لَا تَشْتِمِ الْأَصْمَ وَقُدُّامِ الْأَعْمَى لَا تَجْعَلَ مَعْتَرَةً .. »

« لَا تَرْتَكِبُوا جَوْرًا فِي الْقَضَاءِ .. »

« لَا تَأْخُذُوا بِوَجْهِ مَسْكِينٍ ، وَلَا تَحْتَرِمِ وَجْهَ كَبِيرٍ .. »

« لَا تَدْنِسْ ابْنَتَكَ بِتَعْرِيفِهَا لِلزَّانَا ، لِثَلَا تَزْنِيَ الْأَرْضُ »

وَتَمْتَلِئَ الْأَرْضُ رَذِيلَةً .. »

« وَإِذَا نَزَلَ عِنْدَكَ غَرِيبٌ فِي أَرْضِكَ فَلَا تَظْلِمُوهُ .. كَالْوَطَنِيِّ »

« مِنْكُمْ يَكُونُ لَكُمْ الْغَرِيبُ النَّازِلُ عِنْدَكُمْ ، وَتُحِبُّهُ كِنَفْسِكَ » .. »

إن هذه الإنسانيات والأخلاقيات لم تكن في مفاهيمها
للواسعة سوى دعم للمستوليات التي يفرضها الإيمان بالله
فليس إيمان الناس ببرهم نعمة يُسدونها إلى الله
إنما هو معراج لحياتهم هُم ، يقودها ويأخذ بها إلى آفاق
المهدي والخير والفلاح . . أما الله سبحانه فغنى عن العالمين
« وقال موسى : إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً ،
فإن الله لَغنى حميد »
قرآن كريم

* * *

ويلقى موسى ربه . .
ويستأنف الضمير الإنساني مسيره المبارك حاملاً تراثه
المنذور ، وتجربته النامية منذ القدم وعبر القرون ومُذيعاً بهذا
كله ، في كل مكان وبكل لسان
والإنسانيات التي طالما صدحَ الضمير بها ودعا إليها نلتقي
بها سِفر الأمثال من جديد
— « أُنقِ على الرب أعمالك ، فتثبت أفكارك »
« البطيء الغضب خير من الجبار ، ومالكٌ رُوحه خير
من يأخذ مدينة »

« لُقْمَةُ يَابَسَةٍ وَمَعَهَا سَلَامَةٌ ، خَيْرٌ مِنْ بَيْتِ مَلَانِ »
ذُبَائِحُ مَعَ خِصَامِ »
« الْمُسْتَهْزِئُ بِالْفَقِيرِ ، يُعَسِّرُ خَالِقَهُ »
« أَفْسَاكُ الصَّدِيقِينَ عَدْلٌ ؛ تَدَايِيرُ الْأَشْرَارِ شِ »
« لَا تَحْسُدِ الظَّالِمَ ، وَلَا تَخْتَرِ شَيْئًا مِنْ طَرَفِهِ »
« إِنْ جَاعَ عَدُوُّكَ ، فَأَطْعِمْهُ خَبِزًا .
وَإِنْ عَطَشَ ؛ فَامْنُقْهُ مَاءً » ..

* * *

وَتَمُضِي السَّنُونَ ، وَتَتَوَاكَبُ الْأَجْيَالُ ، وَيَنْسَى النَّاسُ
كِعَادَتِهِمْ مَا ذُكِّرُوا بِهِ ، وَدُعُوا إِلَيْهِ ..
يَبْدَأُنَ الضَّمِيرُ مُشْرِفٌ فِي يَقْظَةٍ عَلَى أَبْرَاجِ الْحِرَاسَةِ ..
سَاهِرًا عَلَى حِمَايَةِ الْمَبَادِيءِ الَّتِي كُرِّسَ لِإِيمَانِهَا
وَالْآنَ ، فَإِنْ صَوْتَا صَادِقِ اللَّهْجَةِ ، عَلَى الرِّينِ سَوْفَ يَنْطَلِقُ
مِنْ فُؤَادِ نَبِيٍّ عَظِيمٍ هُوَ « إِشْعِيَا » عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَفِي ثَوْرِيَّةٍ عَادِلَةٍ سَيَنْهَضُ الضَّمِيرُ الْإِنْسَانِي مَعَ هَذَا
النَّبِيِّ لِيَجْعَلَ مِنَ الْعَدَالَةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ قُوَّةَ فَاصِلَةٍ ، وَمِنْ طَلِبِهَا
ثَوْرَةٌ عَادِلَةٌ ..

ولما كان رجال الدين يومذاك يمسكون بأيديهم الكثير
من سلطة التوجيه

ولما كان أكثرهم ، وأكثر الناس معهم ، قد صرفوا
الدين عن جوهره واتخذوه تجارة واستعلاء ، فلا بد لحساب
المصير الإنساني كله أن يواجه هذا الزيتع بمنطق صارم مجلجل
فليأت إذن « إشعيا » .. وليواجه أولئك الذين يُسمعون
في غسل أيديهم ، ويحملون من قلوبهم مخازن للخديعة والضلال
وكل مُوقفة ومكيدة .. ١١

ليواجه أولئك الذين يتقربون إلى الله بذبح خروف ..
بينما هم يسحقون الناس ، أبناءه وخلقه

وليواجه تلك الطمعية البغيضة التي جمعت قلة مُتخمة
هنا .. وكثرة ساعية هناك

فلنصغ لـ « سفر إشعيا » ..

— « لا تعودوا تأتون بتقديم باطلة »

إنها بداية مُوقفة يريد بها أن يعيد الدين إلى جوهره
الحق وينتزع النفوس الخدوعة بالاشكليات عن الجواهر والألباب.
« البخور .. ؟ هو مكرهة لى .. »

« رأس الشهر ، والسبت ، ونداء المحفل . . . لست
أطيق الإثم والاعتكاف . .
« رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي . .
« صارت عليّ ثقلاً . .
« ملأتُ حملها . .
« فحين تبسطون أيديكم ، أستر عيني عنكم . .
« وإن كثرت الصلاة ، لا أسمع . .
« أيديكم ملآنة دماً » ١١ . .
تُرى ما ذا يريد « اشعيا » إذن . . ؟؟
يريد الحقيقة . . يريد الجوهر . .
« اغتسلوا . . تنقوا . .
« اعزلوا شرّ أفعالكم من أمام عيني . .
« كُفُّوا عن فعل الشرّ . .
« تعلموا فعل الخير . .
« اطلبوا الحق . .
« أنصفوا المظلوم . .
« اقضوا لليتيم . .

« حاموا عن الأرملة » ١١..

هذه هي البدايات فيما يريد .. أو بالأحرى فيما يريد الله ،
يُبلِّغه إشعيا

• — العدل الذى يجعل الناس سَوَاسِيَةً آمَنِينَ

— « ويل للذين يقضون أفضية الباطل .. وللكتبة الذين
يسجلون جوراً ، ليصدوا الضعفاء عن الحكم ، ويسلبوا حق
بائسٍ شعبي ؛ لتكون الأرامل غنيمتهم .. ، وينهبوا الأيتام ..
— « وماذا يفعلون يوم العقاب ، حين تأتي التهلكة من بعيد » ..

• — والحرية التى تمنح كل مَسْبِيٍّ عِتْقاً ، وكلَّ أسيرٍ مُنْطَلَقاً ..

ها هو ذا ينادى بها فيقول : —

— « رُوح السيد الرب على » ..

« لأن الرب مسحني ؛ لأبشر المساكين ..

« أرسلتني لأعصب منكسرى القلب ..

« لأنادى للمسيبين بالعتق ، وللمأسورين بالانطلاق .. »

• — والمحبة ، التى تُبْجِلُ الكراهية والحروب عن مكانها

فى حياة الناس وتملأ الأرض سلاماً وأمناً

إن رؤيا « اشعيا » عن المحبة تجيء فى صورة بُشْرَى بالخلاص

.. لا مجرد دعوة للحب والسلام ، تجيء وعداً أكيداً بقدومهما .

وقدوم مُخلص يرفع رايتهما

— « يقضى بالعدل للمساكين .. »

« ويحكم بالإنصاف لبائسى الأرض »

وعندئذ .. ولدى إهلال تلك الأيام المنتظرة

— « يسكن الذئب مع الخروف .. »

« ويربض الثور مع الجدى .. »

وأما الناس ، والدول ، والشعوب

— « فيطعمون سيوفهم سيكسكا ورماحهم مناجل -

« لا ترفع أمة على أمة سيفاً .. »

« ولا يتعلمون الحرب فيما بعد ... !!! »

لقد عبّر نبي الله « إشعيا » بهذه الكلمات والآيات عن

أسمى أغراض الوجود الإنساني .

وسيبطل « المُخلصون » يمجثون واحداً بعد آخر لإنجاز

هذه المهمة الجليلة

وسيبقى الضمير الإنساني يرتاد طريق ذلك المستقبل

في تفاؤل عظيم وإصرار أعظم ، مُلقياً في رُوع أفراد الجنس

البشرى جميعاً حتمية إنجاز هذه المهمة المقدسة

* * *

وتمضى الأيام ينادى بعضها بعضاً . . . وتعاليم الهدى والخير
تسكفح في سبيل استمرارها

وكالعادة دائماً ، تبدأ هذه العالم في مقاومة خصومها
والكافرين بها ، ثم لا تلبث إلا قليلاً حتى تجد نفسها تخوض
المعركة مع أتباعها وذويها . . . !

وحين نتجه الآن لنتلقى بالسيد المسيح ، تواجهنا
هذه الظاهرة

فالذين ارتفعت بين صفوفهم من قريب دعوة المرسلين
من قبل ياله واحد للعالمين ، لم يلبثوا حتى حولوا إيمانهم بالله
إلى إله محلي قومي . . .

والذين كان ينبغي أن يكونوا رُحماء ودعاة ، راحوا
يسرفون في القتل إسرافاً شديداً حتى نعتوه عن سوء فهم بأنه
« زكاة للرب »

والذين كان ينبغي أن يحتفظوا للدين بمجوهه وللبابه

والأُيُحْرَفُوا الحق عن مواضعه ، لم يلتزموا هذا الواجب
ولم يقُوا بذلك العهد

هذا من جانب . .

ومن جانب آخر ، كانت هناك « روما » الامبراطورية
التي رغم ما كانت تُسديه للتقدم الإنسانى من خير ، فإنها كانت
تذك الشعوب المستعمرة لها إذلالا وببلا

كانت تُصدّر إليها عبادة قيصر . . وتستوردُ منها ما لديها
من ثروة ورزق ١١٠٠

وكانت القسوة الظالمة طابع علاقات الحاكم بالحكوم ،
والقوى بالضعيف

وكانت عقوبة الصلب إجراء هيناً يُشبهه فى أيامنا هذه
« لقت نظر » أو غرامة « بضعة قروش » . .

وكانت محاولات العبيد الثورية فى روما لتعطيم
أغلالهم ، ومحاولات الشعوب المستعمرة خارج روما لنيل
حريتها — هذه وتلك تُقع بوحشية لا نظير لها سواها .

ولم ييأس الضمير الإنسانى ، ولم يدع الراية تُسقطها

من يمينه تلك الأعاصير . بل واصل نضاله ضد المحرفين .
والخربين والقُساء

وفيما هو يناضل ويُقاوم ، جاءه من الله ظهير

— « طوبى للودعاء ؛ لأنهم يرثون الأرض .. »

« طوبى للجِيع والمطاش إلى البر ؛ لأنهم يشبعون

« طوبى للرحماء ؛ لأنهم يُرحون .. »

« طوبى للأتقياء القلب ؛ لأنهم يعاينون الله .. »

« طوبى لصانعي السلام ؛ لأنهم أبناء الله يُدْعَوْنَ — » ١١٠

إِنَّهُ السَّيِّدُ الْمَسِيحُ يتحدث

وإنه باسم الله وعلى بركته يأخذ بيد الضمير الإنساني
إلى نِهَاً وهُداه ..

ولكن ، أفي مُواجهة هذا الظلم ، وهذه القسوة يقال
للناس : طوبى للودعاء .. طوبى للرحماء .. طوبى لصانعي
السلام ١١١

أجل ، ولا يُقال إلا هذا في مثل ذلك المقام

فالمسيح لم يأت ليحل قضية قومية . أو زمنية ، إنما جاء
ليكشف للإنسانية بعض حقائقها الخالدة ثم يمضي ومن هذه

الحقائق . أن البشرية منذ نشأتها تقاوم الشر بالشر ، والسيف
بالسيف ، فإذا صنعت . . ؟ وإلام انتهت . . ؟

لا شيء . . مشاكلكم تنفقم . . ورصيد الشر ينمو ،
وتقوى الكراهية تزيد

ولقد ارتفعت من قبل أصوات صادقة وأمينة تدعو إلى المحبة
والرحمة . . ولسكن الناس - جميع الناس - أصروا على الثأر ،
ودفع الشر بالشر

وقد يكون ذلك طبيعياً بعض الوقت . . ولكنه لا ينبغي
أن يكون طبيعياً على الدوام

فما دامت البشرية تسير إلى كمالٍ مقدور ، فأولى
سمات هذا الكمال ، لا بد أن تكون نبذ الكراهية
والقسوة والقتال

وهذا ما جاء المسيح لتبليانه على أوضح منهج . . تبليانه
لا بما يقول من كلمات فحسب . . بل وبالنموذج الكامل
لسلوكة وحياته

قد نقول نحن اليوم عن هذا المنهج الفريد : إنه تجربة
لا بأس بها . .

بيد أنه عند المسيح لم يكن تجربة .. ولَدَى الضمير
الإنساني لم يكن كذلك أيضاً

هو شيء أصدق وأعظم .. هو حقيقة وجوهه ..
إن المسيح يقول للناس بموقفه ذاك .. إن البشرية ماضية
حتمًا إلى هذا .. وذاك هو مصيرها وهذا هو شكلها القادم ..
إخوان يحبون إخوانًا ، لا يقاومون الشر بالشر .. بل بالخير ..
ولا يزرعون الكراهية بالكراهية .. بل بالحب ، حتى يختفي
الشر وتزول الكراهية

فما دام هذا هو المستقبل المشرق المحتوم ، فلماذا
لا يتعجبه البشر ؟ ولماذا لا يمتحنون الخطى إليه .. ؟ فليبدأ المسيح
إذن ، وهذا هو السبيل :

- « سمعتم أنه قيل : عَيْنَ بَعِينٍ ، وَسِنٌّ بِسَنٍّ .. »

« وأما أنا فأقول لكم : لا تُقاوموا الشر .. »

« بل مَنْ لَطَمَكَ عَلَى خَدِّكَ الْأَيْمَنِ ، فَخَوِّلْ لَهُ
الْآخَرَ أَيْضًا .. »

« وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَاصِمَكَ وَيَأْخُذَ ثَوْبَكَ ، فَاتْرِكْ لَهُ
الْثَوْبَ أَيْضًا .. »

« ومن سخرَك ميلا واحداً ، فاذهب معه ميلين ..
« مَنْ سَأَلَكَ فَأُطِعْهُ ، ومن أَرَادَ أَنْ يَقْتَرِضَ مِنْكَ
غَلا تَرُدَّهُ .. »

« سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ : تَحِبِّ قَرِيبَكَ وَتُبْغِضْ عَدُوَّكَ ..
« وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ : أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ ..
« بَارِكُوا لَإِغْنِيَكُمْ ..
« أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمْ .. »

« وَصَلُّوا لِأَجْلِ الَّذِينَ يَسِيثُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ ؛
لِكَيْ تَكُونُوا أَبْنَاءَ أَبِيكُمْ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ ؛
فَإِنَّهُ يَشْرِقُ شَمْسَهُ عَلَى الْآثَرَارِ وَالصَّالِحِينَ ، وَيُمْطِرُ عَلَى
الْأَبْرَارِ وَالظَّالِمِينَ »

تَرَى .. أَيْسَطَاعَ هَذَا .. ؟ ؟

— كَيْفَ يُحِبُّ الْإِنْسَانُ مُبْغِضَهُ ..

— كَيْفَ يُبَارِكُ لِأَعْنَتِهِ ، وَيُحْسِنُ إِلَى شَانَتِهِ .. ؟

عِنْدَ الْمَسِيحِ لَا يَكُونُ السُّؤَالُ هَكَذَا .. بَلْ يَكُونُ

— كَيْفَ لَا يُحِبُّ الْإِنْسَانُ مُبْغِضَهُ .. ؟

— كَيْفَ لَا يُبَارِكُ لِأَعْنَتِهِ .. ؟

ذلك أن الإنسان الذى يدعو المسيح لهذا ، هو الإنسان.
البارّ المتفوق

فإذا تشابهت حوافز الأبرار وحوافز الأشرار فأين إذن
مزية الأبرار . . ؟ وإذا كان حبهم ووُدّهم مجرد رد فعل لـحب
الآخرين إياهم ومودّتهم لهم فأى فضل لهم . . ؟ !
— « .. لأنكم إن أحببتم الذين يحبونكم ، فأى
أجر لكم . . ؟

« أليس العشّارون أيضا يفعلون ذلك . . ؟ !
« وإن سلّمتم على إخوانكم فقط ، فأى فضل تصنعون . . ؟
« أليس العشّارون أيضا يفعلون هذا . . .
« فكونوا . أنتم كاملين ، كما أن أبائكم الذى فى السموات .
هو كامل . . . ! ! !

إن واد نوازع الشر والتربُّص إلى هذا المدى البعيد
هو هدية المسيح إلى المصير الإنسانى كله
ولقد بلغ الدرس جلاله الأعظم حين أصرَّ المسيح على
انتهاج هذا المسلك فى أخطر لحظات حياته
فحين اقتنحت قوى الشر مُصلّاه . . وأوثقه الباغون

وَحَلَّوه إلى حيث أرادوا أن يضعوا نهاية لحياته
الطاهرة الجليلة

ساعتئذ ، وحين هَوَى تلميذ من تلامذته بسيفه على
أحد الجنود المقتحمين فصَلَّمَ أذنه ، صاح المسيح في وجهه
صيحته المباركة :

— « رُدِّ سَيْفَكَ إلى مكانه

» لأن كل الذين يأخذون بالسيف ، بالسيف
يهلكون » . . .

قلنا . : إن دور المسيح كان متمثلاً في أن يُعلن هذه
الحقيقة الخالدة . . حقيقة أن الحببة أقوى وأبقى . . وأن مقاومة
الشر بالخير . . ليست ممكنة فحسب ، بل ومغنومة الظفر
والنجاح أيضاً

وقلنا إن دوره في هذا لن يكون مجرد ترداد هذه الحقيقة
بكلماته . . بل وصَوْنُغ نموذج لها في حياته
وهكذا ثابر عليها حتى لقي ربه

فإذا جدت بعد رحيله عن دنيا الناس . . ؟؟

إن كهنة « أورشليم » بكل مكرهم وغدرهم . .

وإن سلطان روما في «أورشليم» بكل عتاده وعِناده ..
يل إن أباطرة روما جميعاً - والامبراطورية الرومانية
كلها ، قد صاروا وصارت تُراباً ، ونسياناً ، وبدداً
أما المسيح .. أما إنجيله .. أما ملكته .. - ومعدرة
إليه عن هذا التعبير - فلننظر .. أى ذبوع ؟ وأى مجد ؟
وأى سلطان . ؟ منذ رحل عن الأرض حتى اليوم .
صحیح أن البشرية لم تستطع مع دعوته إلى الحب صبرا ..
وصحیح أن الكنيسة نفسها ، قد حلت فيما بعد كل
ألوية الكراية والقسوة والبطش ، وضد مسيحيين من
بنى جلدتها ..

وصحیح أن ما أحرزته المسيحية من مجد ونفوذ وسلطان
لم يكن ما يريده المسيح ..
كل هذا حق .. ولكن كل هذا لا يطمس ذرة من
الوجه الآخر للحق وهو أن المحبة كحقيقة ظافرة قد بلغت
في المسيح منتهى الوضوح والصدق

فه «ابن الإنسان» الذى عاش بالحب، وللحب .. هذا الأعزل
من كل سلاح .. الفقير من كل مال .. النابذ لسكل جاه أو سلطة

يكتب له ولدعوته من الخلود ما لم يظفر بمشار معشاره
كل من حكت الأرض من أباطرة وملوك وسادة وأثرياء . . .
إن الحجة إذن قادرة على صنع المعجزات التي ليست
كمثلها معجزات

وإن مقاومة الشر بالخـير ، والسيف بالسكينة ،
والكراهية بالحب . .

إن ذلك كله . وإن لم ينجم صاحبه أحياناً من الضّر
في حياة الناس القصيرة ، فإنه دائماً وأبداً وحتماً يمنح حياته
ودعوته خلوداً لا يُطاوله خلود ويستبقى منه للبشرية بعد رحيله
عنها كل نفعه ، وعبيده ، وهُداه . .

ولقد مضى المسيح في دعم السلام الاجتماعي بمنطقه العذب
وإقناعه الوديع ، غير تارك وسيلة تحييه ونشد أزره إلا أوصى
بها وجعلها شعيرةً وعبادة

— « قد سمعتم أنه قيل للقديس : لا تقتل ، ومن قتل يكون
مُستوجباً للحكم . .

» أما أنا فأقول لكم : إن كل من يفضب على أخيه باطلا
يكون مُستوجباً للحكم . . »

ثم يُبْعَن إِمَعَانَهُ النَّبِيلَ فِي دَعَمِ هَذَا السَّلَامِ وَهَذَا الْإِخَاءِ .
فَيَقُولُ :

— « فَاِنْ قَدِمْتَ قُرْبَانَكَ إِلَى الْمَذْبَحِ ، وَهَنَاكَ تَذَكَّرْتَ
أَنْ لِأَخِيكَ شَيْئًا عَلَيْكَ ، فَاتْرَكَ هَنَاكَ قُرْبَانَكَ قُدَّامَ الْمَذْبَحِ ،
وَإِذْهَبْ أَوَّلًا ، وَاصْطَلِحْ مَعَ أَخِيكَ ، وَحِينَئِذٍ تَعَالَ وَقُدِّمْ
قُرْبَانَكَ » . .

وَيَسْأَلُهُ تَلْمِيذُهُ الْأَوَّلَ « بَطْرُس » .

— « كَمْ مَرَّةً يَخْطِئُ إِلَى أَخِي ، وَأَنَا أَغْفِرُ لَهُ . . ؟

« هَلْ إِلَى سَبْعِ مَرَّاتٍ . . ؟

— قَالَ لَهُ يَسُوعُ :

« لَا أَقُولُ لَكَ إِلَى سَبْعِ مَرَّاتٍ . . بَلْ إِلَى سَبْعِينَ

مَرَّةً » . . ! !

وَإِذَا كَانَتِ الْأُنَانِيَّةُ ، وَالطَّمْعُ ، وَاحْتِسَاكَارُ أَسْبَابِ الرِّزْقِ ،
مِنْ شَرِّ مَا يُبْزَقُ وَشَائِجِ السَّلَامِ وَالْإِخَاءِ وَالْمَحَبَّةِ ، فَقَدْ قَاوَمَهَا
الْمَسِيحُ وَسَفَّهَهَا جَمِيعًا ، وَنَادَى بِأَنْ عِلَاقَةُ النَّاسِ بِالْمَالِ يَجِبُ
أَنْ يَكُونَ أَسَاسُهَا الْقَنَاعَةُ لَا الشَّرَّهَ . .

— « لَا تَسْكُنُوا كَنْزَوًا عَلَى الْأَرْضِ حَيْثُ يَفْسُدُ السُّوسُ

والصدأ ، وحيث ينقب السارقون ، ويسرقون . .
« لا يقدر أحد أن يخدم سيدين ؛ لأنه إما أن يبغض الواحد
ويحب الآخر . . أو يُلْزَم الواحد ويحتقر الآخر . . لا تقدر
أن تخدموا الله والمال »
وحين يُسأل يوما عن طريق البر والكمال ، يجيب
سائله :

— « إن أردت أن تكون كاملا ، فاذهب وبع
أملكك ، وأعط الفقراء ، فيكون لك كنز في السماء ،
وعمال اتبعني » ١١٠٠

وإذ كان غِيَاب التسامح ، يعنى الشَّطَط وتوتر العلاقات
الإنسانية ، فقد وقف « المسيح » يشيد بالتسامح وتقدير
الظروف الإنسانية تقديرا يُفيء الحسان والتعاطف
— « لا تدينوا لكي لا تُدانوا . . ؛ لأنكم بالدينونة
التي بها تدينون ، تُدانون . .

« وبالسكيل الذى به تسكيلون ، يُكالُ لكم »
ومن ثمَّ كانت طريقته فى مقاومة الخطيئة ملائمة تماما
لإيمانه بالحبّة وبالرحمة . .

« إني أريد رحمة ، لا ذبيحة ، لأنى لم آت لأدعو أبراراً
للتوبة بل خطائين »

وإذا كان الخير والشر متزاملان فى الحياة الإنسانية ،
تزامل السَّالِب والموجب ؛ فإن أَرَكى السُّبُل لِإِرْبَاء جانب
الخير هى الدعوة الحانية إليه والأخذ بيد الخطاة
فى مشاركة عاطفة

والله ربه ، ودودٌ ورحيم . . قلماً تحدث المسيح عنه .
سبحانه كمنتقم وغضوب . . وطالما تحدث عنه كآب
حان ورحيم

— « اسألوا تُعطوا . . اطلبوا تجدوا . . اقرعوا يُفتح .
لكم . . ؛ لأن كل من يسأل يأخذ . . ومن يطلب يجد . .
ومن يقرع يُفتح له . .
« أم أى إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزاً يعطيه خبزاً . . ؟
وإن سأله سمكة يعطيه حية . . ؟ »

« فإن كنتم وأنتم أشرار ، تعرفون أن تُعطوا أولادكم
عطايا جيّدة ، فكم بالحرى أبوكم الذى فى السماوات ، يهب .

خيرات للذين يسألونه » . . ١٢

رؤية مُشرقة لرب كريم عظيم

هذا الربُّ الأحد الذى دعا المسيح لعبادته وحده فقال

« . . مكتوب للرب إلهك تسجد . . »

« وإياه وحده تمجد . . ١١ »

* * *

هذا هو الحب العظيم ، الذى حمل أمانته ، وأنجز تبعاته

« ابن الإنسان » يسوع . . ١١

وما أعذب الحب وما أجَلُّ حين يكون نموذجه المسيح . .

لقد كان الحب دينه ووصيته وحياته

ولقد سأله سائل

— « يا مُعَلِّمٌ . . أية وصية هى العظمى فى الناموس . . ؟ »

« فقال له يسوع : تحب الرب إلهك من كل قلبك ،

ومن كل فكرك ، ومن كل نفسك . .

« هذه هى الوصية الأولى والعظمى . .

« والثانية مثلها ، تحبُّ قريبك كنفسك »

وكلمة « قريب » حين ينطقها المسيح ، يترأَّعُ مفهومها
حتى يشمل الخليفة الخيرة جميعها

— « لأنَّ مَنْ يصنع مشيئة أبي الذي في السموات هو
أخى ، وأختى ، وأخى »

* * *

وهكذا تَلَقَّى الضمير الإنسانى من هذا القلب المحب الذكى
جُرعة شباب طويلة — بل قولوا : خالدة .. وسيظل بها
ريَّاناً وَضِيئاً

كما تَلَقَّت الحياة الإنسانية . نفس الجرعة المباركة

* * *

وتمضى الأيام فى تتابعها المهود والضمير الإنسانى
يُنَمَّى خلال الزمان تُرائه .. ترائه الذى أفاءته عليه خبراته
ورؤاه .. والذى تلقاه من أنبياء الله ورسله ..
ويخوض معركته الدائمة مع قُوى النكوص والتردد
والمراوغة .

وبعد رحيل المسيح ، كانت معركة الضمير قاسية ،

فالحظات الباهرة التي عاشها الضمير مع المسيح في حلم سعيد ،
ولت حثيثة ١١٠٠

واكشف الضمير أن الحب الذي عاشه المسيح وتحدث
عنه .. كان في غير أوانه .. والطبائع الإنسانية ، لا يزال
المدى اللازم لترويضها مديداً وبعيداً ..

لقد أعطى المسيح البشرية إحدى الحقائق الكبرى ،
وهي أنه في مستطاع البشر أن يُذيبوا كل مشاكلهم في دفء
الحب والرحمة

وسمكون دور الضمير في تلك المرحلة من مسيره أن
ينقل إلى الأجيال انطباعات تلك الحقيقة الناجحة التي شهداها
بنفسه وعاشها مع بطلها العظيم

ولكنه لا يسكاد يبدأ حتى تفدح سكينته الأحداث
فالصفوف التي حملت لواء المسيح ، يستشرى بينها التحريف
والزاع .. أجل بينها نفسها ١١٠٠ !

إن المثل العليا عادت ولا أثر لها في نفوس أتباعها
وفي الحياة ، إلا في تلك الأشكال والمظاهر .. في السكاهن

والمذبح ، والاغتسال في دم المسيح .. ١١
وإلا ذلك النزاع القاتل من الذين فرقوا دينهم وصاروا
شيعاً - لكل فريق مَسِيحُهُ وثالوثُهُ ..
والكنيسة البيزنطية تصلي المسيحيين أنفسهم الذين لا يؤمنون
بمذهبها عذاباً واضطهاداً ..

والعالم يومئذ يقع فريسة لموجات رهبة من إغارات السطو
والنهب ، والتخريب ..

وأكبر امبراطورياته يوزاك تُعانى وتُصانى شعوبها
ومستعمراتها معها الانحطاط ، والدمار

فامبراطورية الرومان الشرقية ، وامبراطورية الفرس
الساسانية ، تتزحزح تحت ضربات ماضيها الظلوم
وحاضرها التعيس ..

والعالم كله تقريباً في حالة فقدان تام لكل توازنه السياسى
والاقتصادى والاجتماعى

أما حياته الروحية ، فقد أجسدها قَطرٌ مُمِيت ، وتحوّلت
تأليم الدينية والأخلاقية بين أيدي الحكام والسدنة إلى صفقة ..

أما في قلوب الجماهير وعقولها فقد تحولت إلى أسطورة - عدا
بقية رَمَن رَحِم الله

وفي هذه المنطقة بالذات ، حيث ينعكس عليها فوضى
بزنطة وتدهور القرس ..

في هذه المنطقة كما في سواها وقعت الحياة الإنسانية تحت
وطأة التخادل والتفكك والضياع .. ولم يعد هناك مثل أعلى
يجمعهم ويردّهم إلى رُشدٍم الأول
إنها ظاهرة مؤسفة وعجيبة ..

فأين محاولات الضمير في كل تلك الألوف السالفة
من السنين . . ؟

أين هُتافات المصلحين والفلاسفة والرواد . . ؟
وقبل هذا كله . . أين التراث الروحي العظيم الذي خلفه
للإنسانية كلها الأنبياء والمرسلون . . ؟
لقد بدا الأمر - وكأنما أفلتت من يد البشرية جميع
أربابها العظيمة ..

حتى الإيمان بالله واحد أحد .. هذا الذي توالى مواكب
الأنبياء هاتفة به ..

حتى هذا الإيمان يضيع في لجج الحقد وزحمة الضلال ..
وإذا كان هذا الجزء من العالم ، حيث الامبراطورية
الرومانية الشرقية ، والامبراطورية الفارسية ، وما يدور في
فلكيهما من شعوب وبلاد ..

إذا كان هذا الجزء الكبير من الدنيا ، وهو يومذاك الجزء
المتحضر ، أو الأكثر حضارة ..

إذا كان قد تهاوى تحت ضربات الخلاف والانحلال
إلى هذا المذى .. فما شأن بقية الدنيا إذن .. ١٩

إذا كانت البقاع التي يتوافد عليها أنبياء الله منذ عذّة
آلاف من السنين — قد نجت الإيمان بالله جانباً ، وذهبت
تحترب في عنف حول طبيعة المسيح — وهل هي واحدة
أم متعددة .. ١٩

وذهب بعضها الآخر يعبد أصناماً ، وأوثاناً ..

وإذا كانت البقاع التي شهدت ميلاد كل مثل أعلى لا يجد
أهلها اليوم مثلاً أعلى واحداً يجمع شتاتهم ويضيء أفئدتهم ،
فما حال ذلك المُنحني البعيد من العالم .. ؟

إذا كان الروم الذين ورثوا دين « المسيح » قد انتهوا
إلى هذا المصير المُخزن ..

والفرس الذين جاءهم « زرادشت » قبل الميلاد بسمائة عام
وثار ثورته المباركة على الوثنية والْجُوسِيَّة ، وحطم بعزم رشيد
الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله .. ودعاهم إلى
عبادة الله وحده ، إله النور والسماء « أهورا - مزدا »
خالق السماوات والأرض ، والشموس والكواكب التي كانوا
يعبدونها من دون الله .. وناداهم إلى كل فضائل الحياة وزجرهم
عن آثامها ..

يُبَدُّ أنه ما كاد يرحل عنهم إلى ربِّه حتى حزَّفوا
شريعته ، وعَبَدُوا النار وقدَّسوها . واتَّخَذَتْ كلُّ أُمَّةٍ
لنفسها مَوْقِدًا لا تنطفئ ناره قط ، يتحلَّقون حولها
ضارعين مُصَلِّين .

والامبراطورية التي تأسَّست يوماً بتعاليم « زرادشت »
عادت تنشر الظلم والفساد والاثم في كل مكان .

أليس العالم كله إذن — لا قرش وحدها — في حاجة
يومذاك إلى بشير ونذير . . ؟

ولكن بأية دعوة يجيء هذا البشير . . ؟
إنها نفس الدعوة السابقة ، والحقيقة السالفة التي هتف بها
الأنبياء والمصلحون

ف تلك الدعوة لم تكن باطلا ، حتى يجيء اليوم بسواها
وهي لم تتحقق حتى يجيء بأخرى ظافرة
إنما الناس هم الذين أخفقوا في الأخذ بها والسير وفقها
سيجىء رسول جديد إذن ليرد لهذه الدعوات الصادقة
شبابها . . .

ولأن أيامه المباركة فوق الأرض ستكون آخر جولة
للنبوة وللوحى في دنيا الناس ؛ فإنه في سبيل السموات بالروح ،
لن يعمل بعيداً عن كل مائس روحياً في طبيعة الإنسان
لن يبنى « ملكوت الله » في أفئدة الأبرار وحدهم ،
بل سيقمه وبشيده وسط صفوف الجماهير والكافة بكل
خيرها وضعفها

وهو لهذا لن يدع تعاليمه ودعته لدى الميول الخسيرة

والنوايا الطيبة للناس ، بل سيفرُسُها في أعماق الطبيعة الإنسانية
والطبيعة الاجتماعية معا

وهو لن يتركها حكمة مشورة ، بل سيصوغها في تَلَاَحُمٍ
فد ، حتى يجعل منها قوانين للروح وللحياة

* * *

ومضى الضمير الإنسانى يبحث عن الرائد الجديد . .
يبحث وسط العالم المتهاوى . . يبحث وسط الظلام والضياغ . .
ولكن الله كان أبرَّ به وأرحم ، فقد اختار بذاته
البطل . . اختار الرسول الذى سيتَّممُّ عمل المرسلين

والراية التى حملها نوح وهود وصالح وشعيب
وحملها إبراهيم وموسى والمسيح

الراية التى حملها عشرات ، ومئات من أنبياء الله
والتي خفقت عاليا بكل آيات الخير والحق والإيمان

هذه الراية سيجعلها المختار محمد . . وسيقود تحت لوأها
ذلك العالم الضال المتمعش إلى التوحيد وإلى الإخاء ،
وإلى العدل ، وإلى الحرية . .

أجل لينهض رسول الإيمان والعزيمة فقد جاء دوره .

لِيَنْهَضَ . لَكِي يُمَكِّنَ فِي الْأَرْضِ آخِرَ كَلِمَاتِ السَّمَاءِ . .
و « يَا أَيُّهَا الرِّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ، وَإِنْ
لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ . . وَاللَّهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ »

« إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا »

« كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ، اللَّهُ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ »

« وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . .
« صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ . .
« أَلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ »

« فَإِنْ أَعْرَضُوا ، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا ، إِنْ هَلَيْكَ
إِلَّا الْبَلَاغُ » . .

وَقَامَ الرِّسُولُ يَبَايِعُ رِسَالَتَهُ ، وَيُرَدُّ الْإِنْسَانِيَّةُ إِلَى رُبِّهَا الْحَقِّ ،
وَيَفْتَحُ أَمَامَ ضَمِيرِهَا سُبُلَ الرُّشْدِ ، وَمَسَالِكَ التَّطَوُّرِ نَحْوَ الْمَعْرِفَةِ ،
وَالْخَيْرِ وَالْإِرْتِقَاءِ

ماذا أعطى محمد الضميرَ الإنسانى ، وماذا أضاف
إلى تراثه . . ؟

إن هذا يتضح من خلال معرفتنا جوهر الرسالة المحمدية
ذاتها ، فما جوهرها . . ؟

لعلّ هذه الآيات القرآنية تجمع هذا الجوهر وتشير إليه
• — إنما الله إله واحد

• — وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا

• — فاستبِقوا الخيرات ، إلى الله مرجعكم جميعاً

• — هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون

أجل — تلك هى الأسس التى ستنهض عليها كل مبادئ

الدين وتعاليمه

١ — الله رب العالمين . .

٢ — الناس كلهم إخوة . .

٣ — الخير ، لا الشر ، هو مناط وجودنا ، وزادُ مصيرنا

٤ — الحياة شروق متجدد ومستمر لرؤى المعرفة والعلم

هذه هى الحقائق التى سيفرسها محمد عاينه الصلاة والسلام

فى الضمير الإنسانى ويحكم غرائسها

— فأما الحقيقة الأولى ، وهى وجود الله ووحدانيته

فإن محمداً يعطيها جلالها الحق ، ويعطينا صورتها المثلى
وأى عجب ، وقد تلقأها قلبه من باريه ليكون من

المُنذِرِينَ

لقد وضع القرآن عقيدة التوحيد والتنزيه مكان كل محاولات

التعمُّد ، والشرك ، والوثنية . .

ولقد أعلن هذا بصورة حاسمة فاصلة

— « إن إلهكم لواحد ..

« ربُّ السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق »

وهو منزّه عن كل ما يتصوره الناس من تشبيه ،

وتمثيل وتحسيد

« ليس كمثل شيء .. »

« لم يلد ، ولم يُولد .. »

وهو مصدر الوجود كله . والخير كله

« كَلَّا بُدُّهُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عِطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ

عِطَاءَ رَبِّكَ مَحْظُورًا »

وهو الذى صمّم وحده هذا الكون الهائل «
وضمّنه قوانينه التى تحرّكه وتهدّيه

« أعطى كل شىء خلقه ، ثم هدّى » ..

« الذى خلق فسوّى ، والذى قدّر فهدى » ..

« وإن تجد لسنة الله تبديلا »

وهو رب ودود ، وأب شفيق

« كتب ربكم على نفسه الرحمة » ..

« ربكم ذو رحمة واسعة » ..

« ورحمى وسعت كل شىء » ..

« إن الله بالناس لرءوف رحيم » ..

وهو إلى جوار ذلك أحكم العاديين ، فلا يُحايى
ولا يُجامل ..

« كل نفس بما كسبت رهينة » ..

« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ..

« ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره »

« وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى »

« وما أنا بظلام للعبيد »

« وإن كان مثقال حبة من خردل ، أتينا بها . .
وكفى بنا حاسبين »

وهو حاضر لا يغيب ، لا يفقده زمان ، ولا مكان ،
ولا مخلوق

« وسع كرسيه السموات والأرض »

« ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم »

« أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ؟ .. بلى ..
ورسلنا لديهم يكتبون »

وهو سبحانه رب الجميع ، ليس يذنه وبين عباد حجاب ،
ولا يقف على أبوابه الواسعة كسنان ، ولا حُراس ،
ولا سَدَنَة

« فَأَيُّمَا تَوَلَّوْا فَنَسَمٌ وَجْهَ اللَّهِ » ..

« وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَأِنِّي قَرِيبٌ »

وهو ليس إله قريش وحدها ، أو العرب وحدهم ،
أو المسلمين وحدهم .. ليس إلهًا مَحَلِّيًّا أو قَوْمِيًّا .. بل هو رب
العالمين جميعًا

• — « يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ، اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ »

• — « يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ، لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا
عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ » ..

• — « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ »

ليس رب محمد إذن إلا رب الأقبوام كلهم ، والناس
أجمعين .. ولا فضل لقوم عند الله على آخرين
— « إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ » ..

وهو إذا آثر قوماً ، أو أحداً بحبه ورضوانه ، فليس
إلا لما معهم من خير وصلاح .

فهو سبحانه :

« يحب المُسْطَين » ..

« يحب المُحْسِنين » ..

« يحب الصَّابِرِينَ » ..

« يحب التَّوَّابِينَ ، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » ..

« يحب الْمُتَّقِينَ »

وكذلك الشَّانَ فِيمَنْ ، وفيما لَا يُحِبُّ ..

فهو سبحانه :

« لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ »

« لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ »

« لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ »

« لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ »

« لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ »

« لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ »

* * *

وأما الحقيقة الثانية . . وهي الأخوة البشرية ، فقد جلاها

ووضعها في أحسن تقويم

فالرسول الذى نشأ فى بيئة قَبَلِيَّة ، القَبِيلَة فيها أوسع مجال جغرافى ، وأرحب مدى لحدود التآخى والتعارُف . — يُطَلِّ برُوحه على الأرض كلها والبشرية جميعاً — أبيضها وأسودها وأصفرها . . . ويتردد فى القرآن المُنزَّل على قَابه كَلِمَة « العالمين » عشرات المرات

فَالله « رب العالمين »

والقرآن « ذِكْرٌ للعالمين »

والرسول « رحمة للعالمين »

« لتكون للعالمين نذيراً »

« يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً »

ومن بين جميع الأنبياء والمرسلين — كان محمد الرسول الوحيد الذى كتب لسُكُل الملوك والرؤساء المجاورين له ، بل والبعيدين منه

وهو حين كتب إليهم يبلغهم كَلِمَة الله ، لم يكن يملك قُوَّة — أَيْ قُوَّة — تُضْفِي عليه سِمَة الفاتح ، أو الراغب فى فتح

كان صاحب دعوة لا أكثر ، أمره ربه أن يبايعها
الناس جميعاً

ولما لم يكن قادراً على أن يطوف بالأرض كلها ، ويقابل
الشعوب جميعاً

ولما كان الناس على دين ملوكهم إلى حد كبير . . فقد
اكتفى يومئذ بأن يبايع ملوك الأمم ورؤساءها جوهر رسالته
ليؤمنوا ، وليدعوا أقوامهم إلى الإيمان

فهو بكتبته تلك التي أرسلها هنا وهناك . إنما كان يحمل
تبعاته تجاه البشرية كلها . إيماناً منه بوحدةها .

وحقيقة أن الناس كلهم إخوة . . تتجلى في القرآن الكريم
تجلياً باهراً .

فالقرآن لا يرى هذه الوحدة في صورتها التاريخية
والاجتماعية فحسب . . بل ويراها كذلك في صورتها
البيولوجية ، وبهذا يعطيها قداسة أوفى .

ها هو ذا يتنَبَّع الأطوار البيولوجية لهذه الوحدة ، فيقول :
— « ومن آياته ، أن خلقكم من تُراب » . .

ثم — « خلقكم من نفس واحدة » . .

ثم — « خلَقَكُم ، والذين من قبلكم » ..

أما صورتها التاريخية والاجتماعية ، فيعرضها في هذه الآية الكريمة :

— « وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلَفوا » ..

فالبشرية إذن بدأت كلها من تراب .. ثم من أب واحد
وهي كلها بدأت في التاريخ أمة واحدة وعالمًا واحدًا ..

أجل — كانت رحيلًا واحدًا ذات يوم .. ولكن هذا
الرَّحِيل تحول مع نُموِّه المتسكَّثر ، وهجراته الكثيرة التي غمرَ
بها وجه الأرض — إلى شعوب وقبائل وأمم

وفيما بعد ، وقد صار لكل شعب شخصيته ومصالحه ،
بدأ الخلاف ، ولكن ستكون العاقبة أن تعود البشرية إلى
نقطة انطلاقها في حركة « حَلَزُونية » وفي مُستوى أعلى .

وكذلك : — « جعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارَفوا »

هكذا أعطى القرآن الإخاء البشري قانونه ، وهو مُبَيَّنٌّ
صياغة هذا القانون في حِذْقٍ عظيم .

فإذا كانت الآفة التي تعرقل نمو الإخاء والتعارف هو
التعصب .. فقيم يكون التعصب عادة .. ؟

إنه يكون للجنس .. واللون .. واللغة .. فليمحق
القرآن هذه الآفة في محيطه ليمطى القدوة والمثل ..

لقد بدأ فأعلن — كما سبق — أن الله رب العالمين .
وأكرمُ الناس على الله ، ليس أبيضهم ولا أسودهم
بل أتقاهم

وأعلن الرسول أنه : « لا فضل لعربي على عجمي
إلا بالتقوى »

ورفع « بلالا » الحبشى . و « سلمان » الفارسى في دعوته
وأمنه مكاناً علياً ..

وهكذا نحى التعصب للجنس بعيداً ..

أما اللون ، واللغة فقد عجب القرآن ، وعجب محمد من الذين
يجعلون منهما امتيازاً يعطيهم حقوقاً ليست للآخرين ، بينما هما
ليسوا إلا آيتين من آيات الله :

— « ومن آياته خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَاخْتَلَفُ
الْأَسْنَاسِ وَأَلْوَانِكُمْ »

ووقف محمد ينادى فى الناس :

« ليس لابن البىضاء على ابن السوداء فضل
إلا بالتقوى » . .

وانتظم القرآن من آياته وكلماته ، كلمات ليست عربية ،
ليعلم الناس أنه وهو الكتاب العربى المبین لا يرى فى اختلاف
الأسنة مدعاة لتعصب أو انطواء .

* * *

وهذه الوحدة البشرية التى يقدمها ويهديها الإسلام
إلى الضمير الإنسانى ، لا تقوم على خواء . . ولا تستمد بقاءها
من الأريحية الإنسانية ، والنوايا الطيبة وحدها ، بل تصل نفسها
وقانونها بمجدور الطبيعة الإنسانية كلها . ، فحين ينادى الإسلام
بالحب مثلا . . فهو يعلم أن الحب خلال التطبيق الإنسانى
والنزعات والفراز ، يشبه العملية الحسابية . . لا نظفر فيها
بمحاصل الجمع مثلا ، إلا بعد أن نجرى عملية الجمع أولا . . .
فلسكى نظفر بالحبة ، يجب أن نظفر قبلها بأشياء كثيرة . .
هذه الأشياء التى يرتبط الحب بها ارتباط حاصل الجمع بالأرقام
المجموعة نفسها .

أظنكم الآن تعجبون من إقحام الأسلوب الرياضى
والحسابى فى شفافية الحب والله . .

ولكن هذا ، هو دور محمد العظيم . .

وهذه هى هديته إلى الضمير الإنسانى

أن يُحوِّل كل القسيم العالمى الذى آمن بها وآمن بها إخوته
الأنبياء من قبله — إلى قوانين ثابتة واضحة ، لا تنحرف عنها
معانيها ، ولا الأنفس الدائرة فى أفلاكها .. !!

ونعود للمثال الذى كنا نضربه وهو الحب . .

قلنا : إننا لا نظفر بالحب إلا بعد أن نظفر بمقدماته

هذه المقدمات التى هى فى نفس الوقت نتائج
لمقدمات أخرى .

فنحن نعرف أن الحب يؤلف بين الناس حقاً . .

ولكن متى . . ؟

عندما يكون العدل قائماً

أما حين يختفى العدل فلا يؤلف بينهم يومئذ سوى
الحقد والكراهية

ولكن هل العدل وحده مُنْاخ الحب . . ؟
كلا . .

فالعدل قد يكون صارماً ، وقاسياً ، ومُزِمّاً . . وعندئذ
يُخْفي التسامح ، وتُخْفي الرحمة ، فيخفى الحب رغم وجود
العدل . .

لقد كان المسيح يقظان لكل هذه الاعتبارات حين هتف
بالحب وجعل حياته مُحِبَّة .

وإئن كانت أيامه لم تطل على الأرض حتى تبلغ دعوته
مداها ، فإن أخاه عمدا كَيُواصلُ التقدُّم في خُطى ثابتة ،
ووعى عظيم

ليست النوايا الطيبة إذن — كما أسلفنا — هي التي
يستودعها محمد الأخوة البشرية . . بل ميسع بذرتها
في أغوار الطبيعة البشرية والطبيعة الاجتماعية معاً
وسيهديه القرآن إلى الطريق . .

إن البشرية الراقية عند القرآن تتمثل في : —

[الذين آمنوا وعملوا الصالحات . .
وتواصوا بالحق ، وتواصوا بالصبر]

فالحق ، والصبر ، هما معراج التفوق الإنسانى ، وقانون
العلاقات الإنسانية

فالتواصى بالحق — يعنى احترام كل حقوق الإنسان
والتواصى بالصبر — يعنى أداء الواجب وتحمل كل تبعات
الرفث . .

وتحت حقوق الإنسان يدعم القرآن والإسلام كل الحقوق
من عدل ، ومساواة ، وحرية ، وسواها . .

وتحت واجبات الإنسان ، يدعم القرآن والإسلام كل
الواجبات من أمانة ، وإتقان ، واستقامة ، وسواها . .

بيد أن كل حق وكل واجب ، يشبه قطعة النقود ذات
الوجهين . . فهو حق وواجب معا . .

فالعدل مثلا حق من حقوق الناس — يجب أن ينالوه ،
وهو فى نفس الوقت ، واجب من واجباتهم ، عليهم
أن يؤدّوه . .

ونحن حين نريد أن نظفر بإخاء على ومحبة صادقة ،
فإنه يجب أن يكون هناك تواصى عميم بالحقوق والواجبات
جميعا . . بالحق والصبر كليهما . .

وفي عالم كما لَمِنا ، مُتعدد الشعوب ، كثير الدول ، مُنعم
بالتناقضات ، لا بد أن يكون لفضيلة الأخوة قانونها

ولقد صنع الإسلام هذا

فَشَادَ العلاقات بين الأفراد على نَسَقٍ قانوني مُحكم
وشاد العلاقات بين الدول والأمم على نَسَقٍ قانوني
مُحكم . .

وفي كلا المجالين لم يُخرج الطبيعة الإنسانية ، والطبيعة
الاجتماعية من دائرة ملاحظته واهتمامه . .

ففي المجال الفردي وضع قانون السلام والإخاء على
هذا النحو .

● — « ادفع بالتي هي أحسنُ السيئة، فإذا الفى بينك وبينه
عداوة كأنه وليٌ حميم »

فإذا عجز الإنسان عن هذا الأمثل والأفضل ، وعجز عن
مقاومة رغبته المشروعة في القصاص . . عندئذ

● — « فمَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَوقِبْتُمْ بِهِ — ولئن صبرتم لهوَ خَيْرٌ
خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ »

بجزاء سيئة سيئة مثلها — فمن عفا وأصلح

، بين الناس حتى يتآخروا ويتحابوا
 اثنا لمدین مُرهق . .
 لرةً إلى ميسرة ، وأن تصدقوا خير لكم ،
 مينا على ودبعة أو حق
 د الذي أوؤمن أمانته «
 أن يهب الناس حبه وتواضعه وإكباره
 بسخر قوم من قوم «

خذك للناس «

« وقولوا للناس حسنا »

« وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها »

« وإذا قلتم فاعدلوا . ولو كان ذا قربى »

« ولا تبغضوا الناس أشياءهم »

« وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى »

« وَلَا تَتَّبِعُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ »

« وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ »

« وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا »

* * *

وأما مجال العلاقات الدولية فقد صاغ لها هي الأخرى
قانونها الذى يحقق إخاء عالمياً وسلاماً دائماً
فالدول عادة تتنازع وتحترب حول مناطق النفوذ والثروة .
فليبدأ القرآن بإعلان هذه الحقيقة

• — « خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا »

فلكى تكون الحياة للجميع ، ينبغى أن تكون مصادر
الحياة للجميع أيضاً

فإذا ما أخذت كل أمة نصيبها ؛ ووضعها مقاديرها
فى مكانها من الأرض ، وحفظها من الرق ، فليحترم لكل ذى
حق حقه . . وعندئذ

• — « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل »
والعدوان بكل أشكاله يجب أن يُدَحَضَ ويُسْجَب ،
وإذا كان عدوانا مسلحا ، يستهدف قتل الأنفس وتخريب
الحياة ، فيجب أن يُقاوم ..

وأسلوب مقاومته ينتظم المراحل التالية :

(١) — يُطلب من المعتدين أن يكفوا عن عدوانهم ،
ويؤثروا تعايشا سلميا صادقا

— « لكم دينكم ، ولّى دين »

« فلذلك فادع واستقيم كما أمرت ، ولا تتبع أهواءهم ..
« وقل آمَنتُ بما أنزل الله من كتاب ، وأُمرت
لأعدل بينكم ..

« الله ربنا وربكم .. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ..
لا حُجَّةَ بيننا وبينكم .. الله يجمع بيننا وإليه المصير »

(٢) — فإن أصرّ المعتدون على عدوانهم المسلح فعندئذ

• — « أَذِنَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ ، بأنهم ظالموا ، وإن الله
على نصرهم لقدير ..

« الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق »

(٣) - فإذا فاء المعتدى إلى رُشدِهِ وأعان رغبته في الانسحاب أو الصلح وجب أن يُجَاب إلى رغبته المسألة حتى لو يكون مخادعا

• - « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم »

« وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله ، هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين »

هكذا يعلم القرآن رسوله ، إذا دعوك للسلام فباكرهم إليه ، حتى لو أرادوا بذلك خداعتك ، لأن واجبك ألا تضع فرصة السلام مهما تكن هذه الفرصة وهناة ومهما يكن الشك في طبيعتها وبإيثارك السلام ، وحفظ الدم المسفوك ، فإن الله سيقيلك شرّ خداعهم إذا أرادوا أن يخدعوك

(٤) - إذا عادوا للقتال ، فقاتل ، ولكن ليسكن قتالك دفاعيا ، لا تنفى به أيّا من أغراض الحياة ، وليكن موجها ضد الباغى عليك وحده

« وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدوا »

(٥) - وأما المحايدون فاحترم حيادهم ، حتى لو يكونوا

« من نفس القوم الذين يهاجمونك ويقاتلونك
 .. حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ،
 ولو شاء الله لسلطهم عليكم ، فإن اعتزلوكم ، فلم يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْفَوْا
 بِالْإِسْلَامِ فَجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا »

* * *

أما الدول الصديقة ، فالقرآن يدعو الرسول إلى توثيق
 العلاقات بها ، مهما يكن اختلاف العقائد والدين ..
 « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم
 يخرجوكم من دياركم أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتَقْسُطُوا إِلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ
 يَحِبُّ الْمُقْسِطِينَ »

* * *

وأما الآخرون الذين ليسوا أصدقاء مُسَالِّين ولا أعداء
 مُهَاجِمِينَ .. وإنما هم ييسطون ألسنتهم بالسوء ويُديرون حرباً
 باردة ، ويُعبِرون عن عدائهم بوسائل لا تبلغ حد الهجوم
 المسلح ، فوقف المؤمنين منهم يتمثل في هذه الآية
 « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ
 أَوْلِيَاءَ »

وتكشف آية أخرى عن صفتهم فتقول :

— « لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هُزوا ولعباً من
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله
إن كنتم مؤمنين »

حتى حين يدعوهم لتجنب الذين يسخرون منهم ويُؤَلَّبون
السنتهم عليهم ، يأمرهم أن يكون هذا التجنب في غير بني . .
يأمرهم أن يتجنبوهم في رفق وعدل وتقوى :
« واتقوا الله إن كنتم مؤمنين »

* * *

وفي التطبيق العملي ، نجد الرسول محمداً قد عاش هذه
الآيات . .

نجده قد بذل من ذات نفسه في سبيل الحب والسلام
ما يفوق بحمله بشر .

فاقد لبث في مكة عشر سنوات كاملة ، يلاقى كل صنوف
الأذى والاضطهاد والسخرية وهو لا يزيد عن أن يقول
« اللهم اغفر لقومي ؛ فإنهم لا يعلمون »

لم يكن ذلك ضعفاً . . فإن الضعيف مهما يكن ضعفه ،

قادر على أن يلطم خصمه أحيانا ، أو يكيد له ، أو يثور عليه
أما الرسول ، فخلال سنوات عشر ، لم يلطم إنسانا لطمة ،
ولم يحمل لإسان ضغنا . . بل كان يبدو ، وكأنه يستمتع
بأذى قومه وخصومه . . . ١١

وحين افتقد ليومين أو ثلاثة ، ذلك الرجل الذى اعتاد
أن يلوث باب داره كل صباح بروث البهائم . .
حين افتقده الرسول ، وعجب كيف مضى يومان لم يقترف
فيهما فعلته ، سأل عنه . ، فلما علم أن المرض أقعده . . خف إلى
داره ليعودده وليدعو له بالعافية . . . ١١

عشر سنوات كاملة يقول للذين يشعونه أذى وعدوانا . .

« لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ »

وبعد هجرته وأصحابه إلى المدينة ، وبعد الحديبية حين
بدا أن قريشا تريد أن تنجح لسلام . . قبل كل شروطها
مع فداحة هذه الشروط فداحة جعلت المسلمين يضجّون
لقبولها . .

فعل الرسول ذلك لأنه يريد السلام

وحين أحاطت به وبدينه وبأصحابه المؤامرات المدججة

بالسلاح والغدر ، ولم يعد أمامه إلا أحد طريقين — المقاومة . .
أو الاستسلام أقْوَى لا ضمير لها . . اختار المقاومة ؛ لأن واجبها
يفرض عليه اختيارها

وعندئذ رسم لنفسه ولأصحابه حدود المعركة ، فهي لا تتجاوز
تلك الأيدي المنقضة بالسلاح من الغزاة الرجال . .
أما وراء ذلك ، فقد زجر النبي في حَسَم عن أن تُقتل .
اسرأة ، أو طفل ، أو شيخ . .

ونهى عن أن يُحرق نخل ، أو زرع ، أو يُهدم بيت . .

* * *

هكذا في إيجاز تاتى الضمير الإنسانى من القرآن والإسلام
هذه الوثيقة فى قضية الإخاء الإنسانى . . والعلاقات الدولية
وإنها لتتناخص فى هذا المبدأ :

[للناس جميعهم السلام ، ولا عدوان إلا على الظالمين]

* * *

أما الحقيقة الثالثة ، وهى أن « الخير » هو غرض الحياة
ومناط مسئولية الإنسان . . فإن « محمداً » بهذا يرفع مستوى
الحياة الإنسانية كلها إلى كمالها الميسور والمقدور

وهو لا يحامل الحياة ولا الإنسان بهذا ، بل يحدد لها طبيعتيها وغرض وجودها

والخير لديه إيجابي دائما .. وهو قرين الإيمان ، فالقرآن دائما يذكر الإيمان مقرونا بالعمل الصالح

• — « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، أولئك هم خير البرية » ..

والقرآن يخاطب الرسول نفسه قائلا :

• — « فلذلك فادعُ واستقم كما أمرت »

فالخير الذي يُدعى الناس إلى أن يتبارزوا في إحرار حظوظه الوافية إذ يقول :

• — « فاستبِقُوا الخيرات »

هذا الخير يعنى الاستقامة على الجادة ، وتحمل تبعات الوجود في ذمة

والخير أيضا قانونه

فإذا كانت أولى تبعات الوجود أن تؤمن برب هذا

الوجود وخالقه ، فإن هذا الإيمان يقتضيك أن تعبد الله ..

وعبادة الله في التحليل النهائى لا تعنى أكثر من إسداد
الخير لنفسك .. أجل لنفسك أنت ..

فالله — بداهة — لا ينتفع بصلوات الناس حين يصلون ،
ولا بصدقهم حين يصدقون ، ولا بأمانتهم حين يكونون أمناء ،
ولا بوفائهم وسخائهم حين يكونون أوفياء ، أسخياء
إنما ينتفع بهذا ذوهه . . إذ يزكُّون بكل هذه الشعائر
والفضائل أنفسهم ، ويُثْمِنُون كمالهم الإنسانى ، ويُؤمِّنُون
مصايرهم

والصلاة — مثلاً — ليست سوى لحظات أمن وسكينة ،
تتجدد خلالها وتنمو علاقة الإنسان بأعظم قوى الوجود
وخيرها — الله رب العالمين

وشعائر الدين وأخلاقياته ، ليست إلا تدريباً لقوى النفس
والروح ، وزاداً لاغنى عنه للنفس والروح
وإن اسكل مجتمع أخلاقياته التى يرعاها العرف ويمميها

القانون

بيد أن المزية العظمى لربط الخير والفضيلة بالإيمان تتمثل
فى أن هذا الربط يجعل الفضيلة ذاتية .. يجعلها جزءاً من نفس.

صاحبها وحياته لا يستغنى عنها إلا كما يستغنى عن عضو من
أعضاء جسمه ..

أما ربطها بقانون المقويات ، فإنه يجعلها فضيلة اجتماعية ،
قد يرتبط الإنسان بها على كره

أجل .. إن ربط الفضيلة بالله .. يجعلنا نعيشها ..

أما ربطها بالقانون ، فيجعلنا نعايشها ..

والخير عند محمد هو وظيفة الإنسان ووظيفة الحياة معا ..

ومن ثم فليس هناك أية قوة تستطيع أن تجعل الإنسان
غير مهتباً لممارسته

فأفدح خطايا الأرض لا تسلب الإنسان خيريته إلا لحظة
ارتكابها أو إبّان إدامتها ..

أما بعد أن يأسف ويعتذر إلى الله ، ويعقد العزم
على متاب

« فأولئك يُبدّل الله سيئاتهم حسنات »

« فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه »

« والله يريد أن يتوب عليكم »

« وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا »

* * *

والخير بمفهومه هذا . . أى الاستقامة والعمل الصالح
وحمل مسئولية الوجود ، يبقى إذا نُحِّي عنه الرباء والمُقَابِضَةُ
ومن ثمَّ قَدَّسَ الإسلام الإخلاص ، قائلا :

• — « فاعبد الله مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ »

« يريدون وجه الله ، وأولئك هم المفلحون »

« وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِطَرَا

وَرِثَاءَ النَّاسِ »

والقرآن حين يقول :

« فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا »

إنما يضع مَثْوَى الخير فى أعلى مقام . . فهما يظفر
الخيريون من ثواب ونجاح فى الدنيا ؛ فإن ثوابهم عند الله
أَوْفَى وَأَعْظَم . .

ومسئولياتنا عن الحياة الدنيا مرتبطة بمصيرنا في الحياة الآخرة —
هكذا يقرر القرآن

إذن هناك خلود يؤمن به الإسلام . . وإذا كان الضمير
الإنساني قد استشرف الخلود منذ أيامه الأولى ، فإن الإسلام
يعرض قضية الخلود ، وعقيدة البعث والحياة الأخرى
عرضاً سديداً

إنه يراها ركناً من أركان الإيمان . . ولقد
أجرى القرآن حواراً باهراً مع منكرى البعث والمؤمنين
بأستحالاته . . فالله

« يبدأ الخلق ، ثم يُعيدُهُ ، وهو أهُونَ عليه » . .
لو أَرَيْنَا بذرة « مانجو » للخلق ، لم ير الأشجار قط
ولا يعرف عنها شيئاً وقلنا له : إن هذه القطعة المتخشبة الميتة
سُتَبِثَ شجرة وارفة مُترعة بالثمر ، لصَعِبَ عليه تصديق ذلك . .
ولقد كان الكافرون بالبعث يقفون موقف هذا المخلوق . .
وكان بعضهم يأتي بعظام ميت ويقول : أيبعث الله هذا بعد
مارم . . وكان القرآن يجيبه : أن : نَعَمْ
« يُخَيِّمُهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ » . . III

ويسألهم الله سبحانه :
« أَفَعَمِينَا بِأَخْلَقِ الْأَوَّلِ .. ؟ بل هم في لبسٍ من
خَاقٍ جديدٍ » !!

* * *

أما الحقيقة الرابعة ، وهى أن الحياة شروق متجدد للمعرفة
والعلم ، فإن الاهتمام بها يبدأ مع أول أمر تلقاه الرسول
من ربه

لقد كان : — اقرأ ..

كما كانت أول نعمة من بها الله على عباده مذكراً إياهم
بجميل فضله هى :

— « الذى عَلم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم »
ولطالما يُذكرُ القرآنُ الناس بأنه لا يستوى الذين
يعلمون ، والذين لا يعلمون .. تماماً . كما لا تستوى
الظلمات والنور

والعلم لدى القرآن ليس تفوقاً عقلياً فحسب .. بل هو
تفوق أخلاقى أيضاً — فأكثر الناس معرفة بالله وخشية
له ، هم العلماء

• — « إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ »

• — « وَإِنَّمَا يُتَذَكَّرُ أُولَؤِ الْأَلْبَابِ »

وبهذا أيضا يكشف القرآن عن حقيقة العلم الحق ،
والمعرفة القديمة . . فليس العلم مجرد تحصيل ، وليس العالم
مجرد لقب . . بل هما أن يكون نصيبك من الخير مساويا
لحظائك من العلم أو يزيد

والعلم دائما موضع تكريم الله واعتزاز الأنبياء . .
« وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ »

« وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ »

« خَلَقَ الْإِنْسَانَ ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ »

« يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا ، وَيُزَكِّيْكُمْ ، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِسَابَ »

« ذَلِكُمْ بِمَا عَلَّمَنِي رَبِّي »

ومن القرآن تلقى الضمير الإنسانى أذكى اللَّفَّات وأروعها
نحو قيمة المعرفة ومدّاهـا

فالقرآن يثير فى الضمير الإنسانى دائماً أشواقه إلى الغيب . .
وإلى الكون كله ، ويقتحم بالعقل الإنسانى أسوار المجهول ،
ويقيم لوحدة الكون قاعدة من العقل والنظر والاستدلال
لقد حاولت الفلسفة من قبل أن تعرف حقيقة الشمس ،
والقمر ، والأرض — وتحدّسَ فى هذا السبيل حدّسها
المشكور . .

لكنّ ديننا ، كل وظيفته كما يحسب الناس ، أن يدعو
لطاعة الله ، ومكارم الأخلاق . . ما شأنه بالحديث عن طبيعة
الكون وحقائقه

إنه لعظيم حقاً حين يدعو العقل الإنسانى إلى الغوص ،
والتحليق وراء المعرفة الكونية فى غير إجمال أو تهيب
. ولم يكن المهم يومذاك أن يتحدّث القرآن عن تفاصيل
هذه الحقائق

إنما كان المهم أن يُعان أن بحثها ليس محظوراً . .
بل مطلوباً . . وأن يشجع العقل على تحدّى الصمت ،

والجُوم أمام الغيب والكون
وفي سبيل هذا عمد إلى الشمس والقمر والأرض، فحدث
الناس عنها حديثاً جديداً

فالشمس ليست كوكبا ثابتا كما يعتقد الناس بل هي

• — « تجرى مُستقر لها »

• — « والقمرَ قَدَرناه منازل »

• — « والسماء ذات البروج »

• — « كُلٌّ في فَوَاقٍ يَسْبَحون »

والأرض ليست ثابتة في مكانها — اقرأ هذه الآية :

• — « وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرُّ مرًّا

السحاب صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ »

والسماوات ليست فراغا ، بل إن في كواكبها لمخلوقات

كثيرة

• — « ومن آياته خلق السماوات والأرض، وما بثَّ

فيهما من دابة وهو على جمهم إذا يشاء قدير »

وفي تعبير القرآن عن السماوات بصيغة الجمع .. مقابل كوكب

الأرض بصيغة المفرد ما يشير إلى أن المعنى بالسماوات

هنا تلك الكواكب السابحة في الفضاء الأعلى
ما معنى ذلك ؟ إن ذلك لا يعنى مجال أن القرآن كتاب
فلك .. ومن ثم فهو لم يُسهب في هذا المجال
وإنما معناه أن الأرض على اتساعها ورغم غزارة أسرارها ،
ليست المجال الوحيد لتطلع الإنسان ونشاط عقله وتفكيره ..
بل الكون كله مجال هذا التطلع وهذا التفكير
• — « إن في خلق السماوات والأرض ، واختلاف الليل
والنهار آياتٍ لأولى الألباب » ..

وعلى الضمير الإنسانى أن يستشرف ..
وعلى العقل الإنسانى أن يفكر
عليهما معاً أن يتهيأ لرحلة لا تنتهى إلا حيث يجدان
نفسهما أمام المطلق الأعظم وجهاً لوجه
• — « وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ »

إن الوعى الدينى لقضية المعرفة يباغ في القرآن وعند
الرسول محمد أوجاً فريداً

ولن نجد ديناً أهاب بالعقل وبكل قوى الذكاء الإنسانى
لكى تأخذ دورها الديادى في موكب الحياة وقافلة البشر ،

مثلما فعل القرآن ومثلما فعل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
لقد أعلن القرآن أن محمداً خاتم الأنبياء
لقد أرسيت بصورة نهائية قواعد الخير الأسمى والارتقاء
الروحي للجنس البشري كله

ولقد قال الوحي وقالت النبوة كلمتهما الهادية والفاصلة
في كل القيم التي تُشكّل معراج البشرية إلى كمالها المقدور
فليتقدم العقل ، وليحمل المشعل الذي هبأه له الله ،
وليذهب ذات اليمين وذات الشمال ، باحثاً وفاحصاً ومُنشئاً

* * *

واسكى يتهماً الضمير الإنساني لحمل المسؤولية كاملة فقد مضى
الإسلام يزكى ويدعم حرية الضمير . .
وفي وضوح كامل بدأ هذا الدّعم بإعلانه أن
« حرية الضمير » ليست مفعلة بل حقا . . وليست نافلة
بل ضرورة

أجل ، فحين أعلن الإسلام مسئولية الإنسان عن أعماله
أعلن في نفس الوقت ولنفس السبب ، حرية ضميره . . إذ أن
المسئولية لا تكون إلا حيث يستطيع الإنسان أن يختار

وصحيح أن الإسلام تحدّث عن القدر الإلهي ، وجعل
الإيمان به محتوما

ولكن القدر في مفهومه السيئ ، لا يعنى إلغاء
الاختيار الإنساني

فالقدر أولا ، وقبل كل شيء ، إنما يتمثل في تلك
القوانين والسُنن التي جعلها الله قياما للكون وللحياة
ومن هذه القوانين

• — « ولا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ »

وإنه في الوقت الذي رفع القرآن بيمينه — الإيمان
 بإرادة الله المطلقة ، رفع بيمينه الأخرى — وَكَلَّمَا يَدِيهِ بَيْنَ —
الإيمان بمسئولية الإنسان

• — « كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينَ »

• — « وَإِكُلُّ دَرَجَاتٍ بِمَا عَمِلُوا »

• — « الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ »

• — « وَأَنْ أَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى »

وإنه لسداد عظيم أن يعمل الناس في ظل إيمانهم

بقَدَرِ الله ، وحقهم في الإرادة والاختيار

— فحتى لا يُمارسوا اختيارهم في فوضى وجهالة ،
يذكرهم القرآن بأن الله قد جعل لكل شيء قدراً ،
وأن كل خروج على السنن التي وضعها الله ، ليس إلا انزلاقاً
نحو الهاوية

— وحتى لا يُمارسوا اختيارهم في غرور وجبروت
يذكرهم بأن الله قدراً يستطيع أن يكبح جماح كل غرور
وكل جبروت

— وحتى لا يجبنوا عن مُمارسة اختيارهم ، يخبرهم أن سعيهم
في الحياة مقدور . . إنه قدر ، وهل هناك أقوى من القدر . .
فليتقدم كل إنسان إذن في تزيق حياته يكشف خبائمه ،
ويُفضَّ مجهوله وهو في مثل قوة القدر . . إن القرآن يقول :
« وما تشاءون إلا أن يشاء الله »

فإذا كانت مقاديرنا تنتظرنا على النسق الذي أرادته
إرادة الله الغالبة ، فلماذا نمضي نحو هذا المقادير على وجل ؟ .
وهل أخفيت عن الناس مقادير حياتهم إلا لكي يمارسوا
ذكاءهم واختيارهم على أوسع نطاق وأشجع . . ؟

لقد ترك الله للإنسان مجال نفوذ رحيب يُمارس فيه اختياره
الحر الرشيد

وصان من أجل هذا حرية ضميره ، فأعلن القرآن أنه
« لا إكراه في الدين . . »

« قد تبين الرُّشْد من الغيِّ »

وكان دائب الحرص على أن يبين وظيفة المرسلين ،
ويُلزِمها بأن تُدخل في كل حسابها ، حرية الضمير

ومن ثمَّ ، فالرسول — كل رسول — ليس إلا مُبلِّغاً
كَلِمَةَ اللَّهِ ، ومُبيِّناً طريق الرُّشْد

• — « وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ »

فاللسان والقول والكلمة — هي أداة البلاغ ،

ووسيلة الإقناع

أما بعد هذا ،

ف« لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُسَيِّطِرٍ »

« إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغَ »

« وما أنتَ عليهمَ بجبار »

* * *

وبعد . .

فنهكذا تلقى الضمير الإنسانى آخر كلمات الدين . . الدين .
كله ، منذ أول رسول ، حتى آخر المرسلين . .
ولقد كان لكل رسول منهجه التشريعى الذى يلائم بيئته
وعصره ومجتمعه

لسكن الأديان جميعا ليس بينها من تفاوت فى إدراك
جوهر الخير . .

هذا الجوهر الذى تتمثل فى القسيم العليا التى أجمع عليها
الأنبياء ، والمصلحون ، والبشرية كلها
أقد أفرغ الدين على هذه القيم نورا لا يخبو أبداً

* * *

وذات يوم ، رحل محمد عليه السلام عن دنيا الناس ،
بعد أن رفع — عالياً — مشعل الهدى والخير ، وبعد أن نادى
الضمير والعقل ليأخذا مكانهما فى قيادة القافلة الإنسانية ،
وليعملا المسئولية كلها ، فى رعاية الله ، وفى هدى كلماته

فِي عَصْرِ الْعَمَلِ

إن كلمة « العقل » هنا ، لا تعنى الضِدَّ أو النقيض
لكلمة « الإيمان » ..

و « عصر العقل » الذى نَتَتَبَّعُ رحلة الضمير خلاله ،
لا يعنى العصر الذى انفرد وحده ، ودون بقية العصور
باحترام العقل وتحكيمه .. كما أنه لا يعنى العصر الذى خلا
من الإيمان

ففى كل العصور كان الإيمان والعقل يعملان معا تارة ،
ومنفردين تارة أخرى .. والحضارات الشاخنة التى قامت فى الماضى
البعيد ، فى مصر ، وآشور ، وبابل ، والفرس ، والصين
والهند ، وفى سبأ .. كانت الثمار الحلوّة لتعاون الإيمان
والعقل فى بناء الحياة ..

عصر العقل إذن — كما نعنيه — هو العصر الذى سادت
فيه المعرفة التجريبية .. العصر الذى يستمدُّ أحكامه من
التجربة الموضوعية ، والذى اقتحم بملاحظاته وتُجرباته مناطق
المجهول وكشف أسرارهِ ، والذى جعل هدفه ، سيطرة الإنسان
على الطبيعة ، وعلى شُئون عالمه

ولقد نادى الضميرُ العقل إلى مكان القيادة حين أحسَّ
حاجة الإنسانية إلى كلمته وحِذِّقه .

وإذا كان الضمير الإنسانَ حديد البَصَر بالمقادير الجديدة
لبنى الإنسان ، فقد أدرك في الوقت المناسب حاجة البشرية
لكل قوى العقل وكل إنتاجه .

لقد رأينا كيف تَلَقَّى الضمير من الإسلام ورسوله ، هذا
الدرس . . درس الإِهَابَة بالعقل الإنسانى كى ينظر فى
ملكوت السموات والأرض ، وكى يتقدم ليمحمل مسئوليته
عن حماية القِيَمِ العُلَمِيَا ومسئوليته عن بناء الحياة .

وعصر العقل بمفهومه الواسع ! لم يبدأ فى أوروبا ،
ولا فى عصر النهضة ..

إنما بدأ فى ظِلِّ الحضارة الإسلامية بدءًا من القرن
السابع الميلادى .

بدأ ، يوم شرع علماء الإسلام ومفكروه ، يُحَكِّمون
العقل حتى فى مقدساتهم الدينية .

ثم يوم جاء جابر بن حيان ، وألخوارزمى ، والكِنْدِى
وثابت بن قُرَّة ، والرازى . . يضعون أسس العلوم الرياضية ،

والفلك ، والكيمياء ، والجبر ، والطب .

يوم كان « ابن الهيثم » ينشئ* ، ويضع أسس علم
الضوء الحديث كله ..

أيام كان « الفارابي » يشيد « مدينته الفاضلة » ..
أيام كان المعتزلة يحكمون العقل في النصوص المنزلة ..
وكان « إخوان الصفا » يُوجِّهون حركة العقل في قوة
نحو طبائع الأشياء .. ويلخصون منهجهم العلمي في وجوب
معرفة كل شيء عن كل شيء.

فعن حقيقة الشيء ، يسألون : ما هو ... ؟
وعن مقداره ، يسألون : كم هو ... ؟
وعن صفته ، يسألون : كيف هو ... ؟
وعن نسبته ، يسألون : أى شيء هو ... ؟
وعن مكانه أو درجته ، يسألون : أين هو ... ؟
وعن زمانه ، يسألون : متى هو ... ؟
وعن علته ، يسألون : لِمَ هو ... ؟
وعن تعريفه ، يسألون : مَنْ هو ... ؟

وأيام كان « ابن سينا » يشيد فلسفته على أساس من

تقديس العقل ، واعتباره أعلى قوى النفس ، ويُناقش «أرسطو»
وفلاسفة الأغريق جميعاً مُناقشة النَّد للند ، قائلا : —
« إن لنا عقولا كعقولهم » !!..

وَيُعلن أن القدر الإلهي لا يعنى التدخل في الحياة العادية
للناس ، إنما يعنى سلطان القوانين الكونية التي سنّها الخالق
العظيم وجريانها في نوااميسها

ويُحيي إرادة الإنسان وعقله ، وينادى بأن مصير
البشر رهن بما نستطيع الإرادة والعقل أدائه في حرية واختيار
● — « حسبنا ما كُتب من شروح لمذاهب القدماء ، وقد آن
أن تسكون لنا فلسفتنا ورأينا »

وأيام كان « ابن باجه » يحرر الفلسفة من سيطرة الجسد
الأرسطي ؛ ويأخذ بزمامها من التفكير المثالي والخيالي ،
إلى التفكير العلمي

وأيام كان هناك « ابن رشد » يُصحح أغلاط الفسك ؛
ويُنمى أرصده ويُعلن أن الحقيقة مُقدسة وأن التقاليد عصا
العميان ، وأن العقل مُعلم وإمام

وأيام كان « ابن النفيس » يكشف الدورة الدموية
لأول مرة

و « وابن البيطار » يضع أسس علوم النبات
و « البيروني » يذهل الدنيا بعقليته التي لا يكاد التاريخ
يعرف لها نظيراً . .

أيامئذ ، بدأ عصر العقل . . وكانت البداية رائعة .
ومن ثمّ فقد انتشر نورها . . وظلّ عصر العقل يتكوّن
وينمو حتى جاءت المرحلة التي باغ فيها جيشانه العظيم تحدّثاً
في الحياة الإنسانية تلك التغيرات الكبرى وكان المسرح
في هذه المرحلة — أوروبا . .

ولم يلبث العقل إلا قليلاً حتى تحوّل إلى « عالم »
وصار عصر العقل ، عصر العالم ، وعصر الإنسان أيضاً . .

وفي هذا العصر سيلاقى الضمير الإنساني موجات عنيدة
من التحدّي والتّمرد . . بيد أنه لن يكون منها جزءاً
ولا يها يائسا . بل سيحتفظ بهدوئه وتفاؤله ، مؤمناً بأن
العقل الذي من حقه أن يعرف كل شيء ، سيعرف الحق
ويهتدى إليه .

وفي عصر العقل هذا - عصر التغيرات الكبرى -
سيبلغ الضمير الإنساني أمره ، وسيكون العقل أداته في
الإجهاز على الكثير من عوائق التخلف البشري .
ويبدأ عصر العقل في أوروبا ثوراً نه وجيشاً نه ضد الدين
أو بتعبير أصح ضد التدثين ، سيمياً المسمحي منه ..
ولقد كان موقفه ذلك رد فعل يكاد يكون محتوما ،
للقرُون الكالحة التي انحرفت فيها الكنيسة عن رسالتها ،
وجعلت من نفسها « مطرقة » تُحطم في وحشية كل ما هو
جميل في الناس وفي الحياة ..

وحسبها من خطاياها يومذاك ، محاكم التفتيش - هذه
المحاكم التي بدأت ضد مسلمي أسبانيا ويهودها ، ثم مالبت
أن أدارت وجهها البامير وعدوانها البشع نحو المسيحيين .
أنفسهم ، فراحت تقتلهم ، وتدفنهم أحياء زاعمة في سخرية
ماجنة ، أنها لا تقتلهم وإنما تُخلص أرواحهم ١١٠٠
ولقد تعذب « الضمير الإنساني » من تلك المشاهد
عذاباً ألياً .. ولكنه كعادته اتخذ من بلائها
مزية عظمى ، فصنع من كوارثها آخر مسمار في نعش

« التعصب المنظم » ..

لقد كان « النديين » شيئاً مختلفاً عن « الدين » ..
وعادت الطقوس والأشكال تأخذ مكان الروح والجوهر
ولما كان الشك من وسائل العقل ، فقد اتجه الشك أول
ما اتجه إلى تلك القوة التي كانت تسيطر على كافة شئون
الإنسان ، وهي قوة رجال الدين وسلطانهم .. وحلّ الدين
في ضوضاء المعركة أوزار المحترفين الذين يأكلون به ، وأوزار
الخرافات التي تطفلت عليه

ولكن الضمير كان رابط الجأش مطمئناً إلى أن نفع
المعركة سيتبدد آخر الأمر ، آخذاً معه الباطل ، وستبقى قضية
الإيمان ثابتة ظافرة هادية

فالشك المستنير لا ينال من الإيمان بالله منلاً
ويومئذ كان الفيلسوف الذي جعل شعار العقل والمعرفة
« شك لتعرف » ..

كان هذا الفيلسوف - ديكارت - نفسه ،
يقول أيضاً :

- « أجد في نفسي فكرة عن الله كجوهر لا حدود له ..

« خالد ثابت لا يتغير .. عالم بكل شيء .. به خُلِقْتُ
أنا وسائر الأشياء .. »

« فهل من المقول أن تنبثق هذه الصفات العظمى
النافقة من الطبيعة الناقصة المحدودة التي أراها في ... ؟
« لقد عَبَّرْتُ الثغرة القائمة بين نفسى ، والحقيقة الخارجة
عنها ، وينبغي أن أُسَلِّمَ بوجود الله السكائن الوحيد الأعظم .. »

* * *

إن البشرية في محوتها ، تريد أن تُنَحَّى عنها كل ما يُقيد
روحها ، وتريد أن تختار بنفسها شروط حياتها
أفيضير ذلك الدين الحق في شيء .. ؟؟
كلا .. وإنما يضير السلطات المنتفعة بالدين ، ومن
ثم نراها تُطارِد العقل بتهمة المروق والإلحاد .. ثم بتهمة
هدم التقاليد
ذلك أنهم يريدون من العقل أن يلبس مُسوحهم ،
ويتبنى أهواءهم
يريدون منه أن يتنازل عن كل شكوكه ، واستفساراته ،
وَيُلْقِ بكل ما في جعبته من علامات الاستفهام في قاع المحيط

ولسكن العقل يرفض هذا ؛ ولا يتخلى عن الشك أبداً ،
فهل يحىء اليقين إلا من الشك . . ؟
هل اكتشف « سقراط » يقينه إلا حين أخذه الشك
في خرافات قومه . .

هل وجد « المسيح » يقينه إلا بعد أن أخذه الشك
في أكاذيب كهنة أورشليم وما حولها . . ؟
هل وجد « الرسول » يقينه إلا بعد أن أخذه الشك
في ضلال عبّاد الأصنام في مكة . . ؟
إن انعدام الشك الذكىّ ليس سِمَة الهدى بقدر ما هو
علامة انحطاط قوى الروح والعقل . .

وإن عصر العقل يعنى « عصر البرهان » . . وكل حقيقة
لها برهان لا ضمير عليها من الشك والتساؤل
والضمير الإنسانى يحسّ المغاير الجليلة التى ستُتاح للبشر
حين يتمحدر تفكيرهم ، وخيالهم ، وإرادتهم ، وحقهم
فى التجربة والاختيار .

ولا سبيل لهذا التمحرُّر ما دام التعصُّب قائماً . .

والتمصب لا يرحل ، إلا حين يصير الشك الذكي
مباحاً مشروعاً

وليس في هذا ما يضير الدين الحق ، بل فيه ما يدعّمه ،
ذلك أنه إذا كانت مهمة عصر العقل أن يُهيئ الإنسان
ليُحكم سيطرته على الحياة والطبيعة ، فبهذا تقرّ عين الدين
وينشرح قاب الإيمان

وإذا كان الوحي قد سار بالعقل طويلاً ، فقد كان بهذا
يُعده للسير بعد ذلك وحده مُزوّداً بالباقيات الصالحات
التي غرسها الوحي في الضمير

أما عرقلّة العقل ، وشدة خطاه بذلك التفسيرات المأبوضة
فأمر أدرك العقل والضمير أنه مُجاف لروح الدين ، ومن ثم
لم يربطاً مصيرها به . .

لقد كان « جاليليو » صادقا وهو يقول عام ١٦١٣
في رسالته إلى الأب « كاستيلي » أستاذ الرياضيات في « بيزا »
- « إن معرفة الله ، واكتشاف الطبيعة ممكنان عن طريق
العقل والرياضيات . .

» ولهذا يجب تفسير الكتب المقدسة بالأسلوب القدي

لا يجعلها مُناقضة للنتائج التي تأكدنا منها ، وثبتنا من صحتها »

وأدرك « سينوزا » وجه الصواب وهو بقول :

— « إن الخير الأعظم في كشف العلاقات التي تربط

العقل بالطبيعة كلها . . فكما ازداد العقل معرفة ، كان فهمه

لغاياته وغايات الطبيعة أفضل . . ومن ثمَّ يصير أقدر على

تحرير نفسه من الأشياء التي فقدت جذواها — تلك هي الطريقة
كلها » . .

* * *

وكما طورد العقل بتهمة الإلحاد والمروق ، طورد كذلك بتهمة

هدم التقاليد الموروثة الفاضلة . .

ترى ، من الذي جعلاً تقاليد ، وفاضلة . . ؟؟

أليس هو الضمير والعقل . . ؟

ثم ما هي التقاليد . . ؟

أليست أسلوب الحياة الذي يصنعه الناس لأنفسهم خلال

أنهما كهم جميعاً في كدحهم من أجل العيش ، والتقدم

والمعرفة . . ؟؟

كيف إذن تأخذ صورة واحدة جامدة لا تتغير ،
ولا تتطور . . . ١١٩٩ !

ألا إنه كم من تقليد فاضل ، لم بصر تقليداً ، ولا فاضلاً
إلا بعد أن أخذ مكان تقليد آخر سبقه . . كان هو الآخر
فاضلاً . . ١١٠٠

سيشك العقل إذن في كل ما يحلو له أن يتعرف إليه
بشكوكه

ومحيط أنه سيجنحُ بشكوكه أحياناً للمباغلة المُسرفة
والتطرف الوعر

ولكن ، رغم هذا لن تقدر تلالُ شكوكه على أن
تطمُرُ تحت ترابها حقيقة واحدة ، بل ستخرج الحقائق من هذا
الاختبار العسير أكثر ألقاً ، وأشدَّ تماسُكا
ومحيط أن عصر العقل سيقترف نفس الخطأ الذي جاء
ليُصلحه . .

فسوف نراه يُغالى في تقدير منهجه وأدواته . . سنراه
يُسرف في إصدار أحكام نهائية بينما هو يستمدُّ بصيرته
من عدم ارتياحه للأحكام النهائية . . ١١٠٠

سنراه يتورط ، فيخضع « المُطلقات » على أشياء نسبية ،
ويمتنح . « الدينامية » لعمليات زمنية زائلة
بيد أنه رغم هذا ، ستبقى له ميزته التي ستحميه من هذا
الخطأ وترثه عنه . . هذه المزية المتمثلة في إيمانه بأن الذكاء
الإنساني هو الذي يأخذ على عاتقه حل مشكلاتنا . .
وهنا يردد - طاغور - إحدى أناشيد الضمير
العذبة المضيئة . .

- « .. إن الكمال شيء وراء طاقتنا ، إنه يعنى النهاية . .
ونحن أبداً في سفرنا الطويل نحاول الاقتراب من غايه تبعد
عنا دوماً . .

« إننا على كثرة ما معنا من معرفة وخبرة ، لا نعرف عن
أسرار الحياة إلاَّ النزر اليسير . .

« ومع هذا فإننا نملك القدرة على الإبداع والخلق ، لأن فينا
قُبساً من روح الله ، الخلاق العظيم »

* * *

وللذكاء خطره . .

ومن شتم فإن وضع الزمام في يده يزيد من التبعات

الملقاة على الضمير ، ويدعوه لمضاعفة يقظته وحراسته
وفي عصر العقل ، تعرضت العلاقات بين الضمير والعقل
إلى توترات وأزمات كثيرة . . بيد أنها في النهاية كانت
ولا تزال تنتهى إلى وفاق رائع وممكن . .
إن فترة الجيشان المرتفع في عصر العقل ، كانت مظهرًا
واضحًا لإرادة الضمير في تغيير وجه الحياة تغييراً تتحقق فيه وخلالها
كل المبادئ التي نادى عبر القرون بهذا التغيير ، وصاغت
بعض نماذجه . .

من أجل هذا ، سئرى الضمير الإنسانى يحوّل تلك المبادئ
والاحتياجات إلى قوات اجتماعية ، وإلى وحدات مقاتلة تخوض
المعارك لتحرز انتصارات نهائية صدقوى التخلف والبلى .
وتدور محاولات الضمير حول المعيار الذى اختاره ليطلق
به بين الناس والحياة .

وكان هذا المعيار متمثلاً فى الحرية ، والعدل ، لقد شهد
عصر العقل هذا فى ضُحاه المحتدم الحياش . . شهد جميع
« الإنسانيات » التى أحرزها الوعى الإنسانى طوال الأحقاب
والقرون ، تنطلق فى مهرجان حافل فتتطلق معها مقادير التطور وقواه

من مكانِها ، وتملأ حياة البشر بتغايريد المستقبل الواعد .
وانتخذت هذه « الإنسانية » من الحرية والعدل قاعدتها ،
ومنطقها ، وشريانها .

فباسم الحرية والعدل ، ستُهب الطلائع الظافرة لتتخلص
من الإقطاع ، ومن الاستعمار ، ومن تجارة الرقيق . .
وباسم الحرية والعدل ، ستقوم الثورات من أجل
حقوق الإنسان .

وستقرر حرية الضمير ، وحرية الإرادة ، وحرية الفكر ،
وحرية الاختيار .

وستتوالى موجات الجيوشان الذكي الواعي ، فتقاوم
سيطرة الاحتسكار والثراء غير المشروع ، وتدفع الجماهير
السكادحة إلى مُستوى كدحها وحقها ، وتبزغ الديمقراطية حاملة
معهامشيدة الضمير في تكريم الجموع الإنسانية لجعلها مصدر
الحكم ، وصانعة الحياة .

ويصير احترام الشخصية البشرية وتقديس حقوقها
وواجباتها ، هو جُماع الخير ، وذروة الفضيلة .

وسيكون للفلسفة بلاؤها العظيم ، ودورها الجليل في التعبير

عن مشيئة الضمير وإنجاز مهمته .

لقد أعلنت الفلسفة أن الشؤون الإنسانية كلها هي موضوع الفكر الإنساني وتجلّى نشاطه . . وما دام الفكر هو الأداة ؛ وهو الوسيلة ؛ فلا مناص من أن تتوفر له الحرية السكافية لتسكوبين مادته ، وإلقاء كليته .

ولئن كان « كوفشيوس » قد قال قبل الميلاد بخمسمائة عام :
- « إني لا أملك لك شيئاً ، إذا كنت لا تستطيع أن تقول . هذا رأيي » . . ، فإن الضمير في عصر العقل خاصة ، يجعل من هذه العبارة نهجاً مقدساً ، وهكذا رأينا يدفع كل حكمة العصر إلى دعم هذا الحق الجليل .

فليرفع « مومنين » صوته عالياً :

• - « علينا أن نفحص كل شيء ، وألاً ندخل عقولنا شيئاً لمجرد أنه عُرف مُقررًا . .

» علينا ألا نعتنق مبادئ أرسطو ، أو الرواقيين ، أو الأبيقوريين دون أن نفحصها ونختار منها . .

» إن من يتبع الآخرين بغير هُدى من تفكيره واقتناعه . لا يتبع شيئاً ، ولا يعثر على شيء . .

« نحن لسنا رعايا ملك ، فدعوا كل واحد منا
يطالب بحريته .. »

« إن الصدق والمنطق حق لكل إنسان ، وإيسا ملكاً
خالصاً لمن ينطق بهما لأول مرة . إنما هما ملك لكل من
يقدر عليهما .. »

« إن النحل تمتصُ الشهد من هذه الزهرة ومن تلك ،
ثم تخرج من بطونها شرابها هي .. وشهداها هي .. »
« ألا وإننا لنجعل من عقل الإنسان شيئاً خديساً وجباناً
إذا لم نسمح له بحرية الابتكار والإبداع » .. ١١١

وإذا كانت الآراء البناءة المضيئة لا توجد على قارة
الطريق ، فلا بد للبشرية أن تقرأ كثيراً ، وتعرف كثيراً
مُسئولية البشر تجاه بناء حياتهم ، لا يضاهيها سوى مسئوليتهم
تجاه تزويد عقولهم بالمعرفة الصحيحة .
وهنا يتحدث « برجسون » ..

• — « يجب أن يبتدىء كل واحد منا كما بدأ الجنس
البشري بذلك الطموح النبيل لمعرفة كل شيء .. فهنا على وجه

التحديد يسكن الفارق الحق بين الفكر والغريزة .. بين
الإنسان والحيوان ..

« إن الحيوان يستطيع أن يفعل شيئاً واحداً بشكل يثير
إعجابنا ، ولكنه لا يستطيع أن يصنع شيئاً آخر سواه » ..

أَجَلٌ .. إن فقدان التنوع ليس مزية إلا الحياة السوأى
وحدها ، لأن الغريزة ، لا العقل هي التي تقودها .

أما الإنسان ، هذا الذى أعطاه الخالق الجليل عقلاً لا تنهى
محائبه ، فإنه مهما ينجح به التخصص إلى جانب من جوانب
المعرفة يظل قادراً على أن يُدير خواطره على كل شيء ، ويصنع
بعقله المعجزات ! ! ..

وإذا كان عصر العقل هذا ، لن يدع حجراً من حجارة
الأرض حتى يعرف فصيلته وعمره في التاريخ .. وإذا كان لن
يدع بحراً ، ولا نهراً دون أن يعرف نوع أسماك وطحاله ..
وإذا كان لن يدع الفضاء مرّاً مخبوءاً دون أن يعرف عدد
نجومه ، ويتعرف إلى سكان كواكبه .. فإنه من باب أولى ،
لن يدع أفكاره وآراءه ، وعقائده تُملى عليه ، ولن يدع حقه .

في تكوين أفتنائه ، والبحث عن الحقيقة يخضع لأى تأثير .
وهكذا ، وفي القرن السابع عشر ، تصبح كلمات « ملتون »
على كل لسان .

• — « أطلقوا رياح جميع العقائد والأفكار لتعدو على وجه
الأرض ، ولتكن الحقيقة بينها في المعركة ؛ فإننا نحظرنا لها ،
وتحكمنا فيها نرتكب إثما ونصنع أذى كبيراً

» دعوها تتصارع مع الكذب . . فهل رأى أحدكم
الحقيقة يوماً قد خسرت قضيتها في صراع حُرٍّ مكشوف » . . ١٩

* * *

إن الضمير يُجند كل الذكاء الإنسانى يومذاك لكي يحرر
الفكر من كل سيطرة ووصاية . . سيما وصاية الكنيسة التي
كان لها على العقل سلطان باطش .

إنه يرفع لواء حرية الفكر ، وحرية القول ؛ لأنه بهذا
سيذهب الموكب البشرى إلى غايته البعيدة في خطو ثابت ظافر .
وإنه ليريد ألاّ يعتمد رأى ما على التمه والتحدى ؛ لأن
كل فسكرة وكل عقيدة تعتمد في إثبات وجودها على القُر
والإرغام ، فإنها تحكم على نفسها بأن حظها من العقل ، ومن
الصواب ضئيل ، بل مفقود .

ثم إن حرية الضمير التي تتمثل في أن تكون هناك
حرُمات مَصُونَة لحق الاختيار ، وحق الاقتناع ، هذه الحرية
نُضْحِي هَبَاءً حين يكون نُمَّتْ نُظْمٌ أو عقائد نُصِرَ على أن
تفرض نفوذها قسراً وإكراهاً .

وهكذا يجيء « جيفرسون » ليقول :

● — « عندما مَنَحَ اللهُ آدمَ العقل ، أعطاه الحرية لِيختار ؛
لأن العقل هو الاختيار ..

« إن الحقيقة والإدراك ، ليسا سَلْعَتَيْنِ تخضعان للاحتكار
وتُوزَعَانِ بالبطاقات .

« ألا فَأَعْطِي جميع حرياتِي غير منقوصة ، ولكن أعطِي
حرية الضمير أولاً ..

« ألا واعلموا أنني عاهدتُ الله الكبير على أن أعادى
إلى الأبد كل صورة من صُور الاستبداد بمَقُولِ الناس
وَضَمَائِرِهِمْ » . . ١١٠

ويرتفع صوت « فوليتز » ..

— « إن الذى يقول لك اليوم : اعتقد ما اعتقده ،

وإِلَّا لَعَنَكَ اللَّهُ . سيقول لك غدا : اعتقد ما أعتقده ؛
وإِلَّا قَتَلْتُكَ ..

« ولأن يسود سلام على الأرض قبل أن يتعلم البشر كيف
يتسامحون — بعضهم تجاه بعض في كل خلافتهم السياسية ،
والفلسفية ، والدينية » !!!

لقد عبر عشرات من الفلاسفة والمفكرين في تلك الأيام
عن تصميم الضمير على أن يُنَجَّى عن الإرادة الإنسانية والفكر
الإنساني كل الضوابط التي تَحْتَسِسُ رؤاها وتعتاق سيرها .
وأفضى ذلك إلى التصادم مع قُوَى كثيرة كانت تُبْهِظُ
كاهل الإرادة والفكر . . . و تَمَّ الفوز للضمير في جميع المعارك .
أما سيطرة الكهنوت ، فقد تقلصت ، وتقرر حق الإنسان
في أن يختار دينه ومذهبه

وأما سيطرة الأباطرة والمستبدين ، فقد رفع الضمير في وجهها
حق الجماهير ، وناداهم إلى موعدها مع الحياة
ولقد بدأ الضمير عمله الثوري من أجل الجُملوع الهائلة
المنغوبة على أمرها باختيار الفكر الذي سيضع لثورات التحرير
السياسي فِقْهَهَا وَمَنْطِقَهَا الغلاب

وكان « روسو » ..

كان مؤلف « العقد الاجتماعي » ..

كذلك اختار الرجل الذي سيضع لتلك الثورات أناشيدها

الحركة الجليجلة

وكان « توم بين » ، مؤلف « الفهم » و « حقوق

الإنسان » ..

* * *

ولقد تحدث « روسو » طويلا ، وكان عقلاً بارعا

وهو يُحول حرية الإنسان إلى فقه وقانون — هاهو ذا يتحدث :

• — « إذا بحثنا عن القاعدة التي يتحقق بها كل الخير

لكل الناس ، والتي يجب أن نُستمدّ منها كل القوانين ،

ألقينا هذه القاعدة تتكون من أمرين مُقدسّين : الحرية ،

والمساواة ..

« الحرية ؛ لأن كل تبعيّة خاصة ، لا تعنى نقصاً في نفوذ

من سُلّبت حريته فحسب ، بل نقصاً في نفوذ الدولة نفسها ..

« والمساواة ؛ لأنه لا وجود للحرية بدونها ..

« وأنا أعرّف الحرية بأنها الحقيقة التي تجعل الإنسان

سيّد نفسه في ظل القوانين العادلة التي يضعها الناس بأنفسهم
لأنفسهم . .

« والمساواة ليست هي الشيء الذي يجعل الناس سواء
في درجات السُلطة والثراء — بل هي ألاّ تتجاوز السلطة حدود
العدل فنظلم، أو تتخطى القوانين فنستبدّ . .
» وهي أيضا، ألاّ تكون هناك قِلّة تملك من الثراء
ما تستطيع أن تشتري به مواطنين ؛ كل ذنبهم أنهم خلقوا
فقراء . . »

والحرية أكثر قداسة من أن تكون مجرد حق شخصي
ومن ثمّ فهي ليست ممتنعة عن إرادة سلبها فحسب ،
بل وممتنعة عن إرادة التنازل عنها أيضاً

فلا يستطيع إنسان ما أن يتنازل عن حريته طائفا
وفي هذا يقول « روشو » أو يقول الضمير الإنساني على
الإنسان « روشو » :

• — « إن تنازل الإنسان عن حريته ، يعنى تنازله
عن صفة الإنسان فيه . . ويعنى تنازله عن كل ماله من حق ،
هو ما عليه من واجب . .

« وتنازلُ كهذا يُفقدُ صاحبه الحقَّ في أىّ تعويض .. »
« وتنازلُ كهذا يناقض كل طبيعة الإنسان .. »
« ونزع الحرية من إرادة الإنسان يعنى نزع كل فضيلة
من أعماله .. »

« وإنه لعهد باطل ، كل عهدٌ يُجيز قيام سلطان مطلق
من ناحية ، وطاعة لا حدَّ لها من ناحية أخرى »

وهذه القاعدة المتمثلة في الحرية والمساواة لا يُترك
مصيرها للأرباحية ، أو الهوى ، بل يجب أن ينتظمها عهدٌ
ويحميها القانون

والعهد الذى تشترك فيه الحكومة والشعب ، لا يعطى
الحكومة أى امتياز يجعلها فوق الأمة أو فوق القانون
، وآلآن ، مع « روشو » مرة أخرى

• — « إن كل عهدٍ سيادة — أعنى العقد الذى أُمِرتَه
الإرادة العامة للشعب ، ليس عقدا بين الأعلى والأدنى ..
بل هو عقد بين أطراف متكافئة ، لأن الإرادة العامة
لكل المواطنين ، هى التى صاغته وألزمته » .

والقوانين يسنُّها الشعب بأجمعه عن طريق ممثليه المختارين

واقتراعه الحرّ — وبذلك يتوفر لها الصلاح والتوقيير .

• — « إن جميع الشعب إذا سنّ القوانين من أجل جميع الشعب ، لم ينظر حينئذ إلا إلى نفسه ومصالحته .

» وما دام غرض القانون عاما ، فلا ينبغي أن يكون واضعه فردا ، ولا أن تكون غايته شخصية .

» وليس معنى هذا أن القانون الذى يضعه الشعب .
لن يعترف بوجود امتيازات .

« كلا — ستكون هناك امتيازات . . ولكن لن يُنعم بها على شخص باسمه ، ولا على طبقة بذويها . »

هكذا تحدث « روسو » .

والقوانين التى تَنْبَدِجُ من مثل هذا العقد ، والتى يضعها ممثلون مختارون من الشعب لها قداسة تجعل تخصّص الحكومة لها عملا خطيرا العواقب ، ولكى تظل سيادة القانون قائمة ينادى .
« روسو » بضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية .

• — « لا ينبغي لمن يحكم ، أن يضع القانون .. ولا ينبغي لواضع القانون أن يكون هو الحاكم .. فإذا صارت السلطة

تنفيذية وتشريعية معاً ، يصبح القانون في خدمة الهوى ، وليس
في خدمة المصلحة العامة . .

« إن روما وهى فى أزهى عصورها شهدت انقضاء
كل عواقب الطغيان عليها ، واستسلمت فى عجز لقوى الإبادة
والتخريب ؛ وذلك لجمعها السلطة التشريعية والتنفيذية فى بضع
أيدي حاكمة — » .

ويرى « روسو » أن الحكومة والشعب يحتاجان إلى
وظيفة سياسية لها خطرهما وفائدتها . ويسمها « المحاماة عن
الشعب » ويعنى بها — « المعارضة » التى يشترط أن تكون
نزيفة وأمينية ، وألا تجعل اقتناص الحكم غرض حياتها أبداً . .
لأنها إذا أدركت جلال مسماها علمت أنها أعظم من الحكومة
بل إن « روسو » ليُباليغ فى فرض التبتل على المعارضة
فيعلن أنها لا حق لها فى الحكم ، ولا فى سنّ القوانين . . .
ما عملها إذن ؟ . .

إنها حارس البرج . . إنها الديدبان الذى يُهاجم الأخطاء
ويُنَادى الحكومة والشعب إلى واجباتهما
ها هو ذا « روسو » يقول :

● — « . . وليست — الحمامة عن الشعب — قسم
مكوّنًا للدينة ، أو الدولة — ، ولا ينبغي أن يكون لها نصيب
في السلطة التشريعية ، أو في السلطة التنفيذية ، ومع هذا ،
فإنها صاحبة سلطان عظيم ، وسلطانها لا يتمثل في الفعل ، وإنما
يتمثل في المنع ، فهي قادرة على منع كل خطأ . وهي
كدافعة عن القوانين تُعتبر أقدس وأجل من الأمير ومن
الحكومة معاً » .

* * *

ويُضَى « روسو » في تعبيره عن مشيئة الضمير الإنساني
واضحاً تصميم الحريات السياسية والحكومات الصالحة ،
والمجتمعات القوية .

ولئن كانت أفكاره قد خضع بعضها فيما بعد لتعديلات
كثيرة وضرورية ، إلا أن جوهر تلك الأفكار عاش وسيظل
ناصع الحجة باقى الصوّاب .

* * *

وَيُدَوِّ صوت « نوم بين » مُبلغاً إرادة الحياة

• — « إذا كان للحياة الإنسانية أى معنى فهو هناك —
في كرامة السكان البشرى » .

• — « والآن ، يا من تحبون الجنس البشرى ، انهضوا ..
» إن الضغط والاضطهاد ليعصفهان بكل دفاع
العالم القديم ..

« وإن الحرية لَتُطارِدُ حول الكرة الأرضية كلها ، فهياً
استقبلوا الطريدة اللابئة » .

الطريدة اللابئة .. ؟؟؟

أى معنى للحياة الإنسانية إذن ، إذا صارت الحرية طريدة
ولابئة .. !!

ألا تصبح كل الحياة وكل أحيائها الأنائى في
خطر وبيل .. ؟

لابد إذن من مواجهة حاسمة

لابد أن تُذعن كل القلاع العتيقة المزمّنة في عداوتها للحرية ،

لابد من أن تُذعن لكلمة الضمير .. وتفسح الطريق للعالم

الجديد المُقبل .

أَرَايَظَّةٌ هِيَ أَنْ تُدْعِينَ ؟ . .
أَمَصَّيَّةٌ هِيَ عَلَى الْبَقَاءِ وَقَدْ فَاتَ أَوَانُهَا ، وَجَاءَ أَجَلُهَا ،
هَلْتَذُقِ إِذْنَ وَبَالَ أَمْرَهَا . . .

وهكذا ، ومع هذه الرياح الصاذحة ، نهضت الثورتان
الكبيرتان — ثورة الحرية في أمريكا . . وثورة حقوق الإنسان
في فرنسا . . وهبَّت بعدهما ثورات التحرير في كل مكان . . . ١١٠٠
• — « لو تأكد لي أن تسعائه وتسعين أمريكياً من
كل ألف سيهاكون في — « الحرب من أجل الحرية »
لأعطيت صوتي لنخوض تلك الحرب ؛ إن ذلك أفضل كدِّي
من أن أرى بلادى متعبدة . .

« وإني لأعلم أن الذين سيعيشون بعد هذه الحرب
وإن يكونوا قَلَّةً ، ستولدُ منهم أمة الأحرار » . . . ١١١٠٠
هكذا تحدث « آدمز » أحد زعماء ثورة الاستقلال
في أمريكا .

وتمثلت في كلماته هذه الخُطَّة التي آثرها الضمير يومذاك
— « الحرب من أجل الحرية »
« الحرب التي تَلِدُ أحداً منها عالماً من الأحرار »

ولقد كانت هذه الكلمات شعار تلك الأيام : وشعار العصر الذى أهلت معه عصور الحرية جميعا ، الشعار الذى سيدعو كل أمة أن تحارب من أجل حريتها .

ولكن ، أو لم يكن تمت سبيل لإدراك الحرية غير سبيل القتال . . ؟

وأيْن دعوة الضمير الإنسانى للمحبة وحرصه على السلام . . ؟
فى تلك العصور البعيدة لم يكن تمت سبيل للحرية بغير القتال .
وكل قتال تفرضه الأحداث للدفاع عن حقوق الحياة ،
فهو عملية جراحية لا بد منها لى تدوم للسلام عافيتها ، ونموه .
والضمير ، حين أثار الشعوب ضد الجائمين فوق مقاديرها
والمستبدين بمصايرها ، كان يدرك أن المعارك ستبلغ من الضراوة
مدأها . . ومع هذا ، فما كان تمت سبيل أخرى لوصول الجموع
التائهة بمستقبلها . .

ها هو ذا — توم بين — يُعبر عن موقف الضمير الإنسانى
تجاه مبدأ « الحرب من أجل الحرية » ، فيقول :
• — « أنا أكره الحرب . .

« إنها أسوأ الطرق لبقاء الإنسان في هاوية المهانة ،
ولجملة وحشاً ضارياً . .

« ولست أكره شيئاً على الأرض ، مثل كراهيتي للحرب .
« وإن جميع كنوز العالم فيما أعتقد ، ليس في استطاعتها
أن تغريني بتأييد حرب عدوانية ؛ لأننى أرى ذلك قتلاً
وإزهاق أرواح . .

« ولكن ، إذا اقتحم لص بيتى ، وأحرق أو أتلّف
بممتلكاتى . وهدّد حياتى ، ثم طوّفنى بإرادته المطلقة ، فهل
يُطلب إلى أن أصدّع بأمره . . ؟
« كلا . . »

تلك هى القضية إذن . . إذا اقتحم لص بيتك وعاث فيه
فساداً ، ووضع عنقك تحت حدّ خنجره أو فوهة مسدسه ،
فلا مفر من أن تنهض على قدميك ، وتقاتل كرجل . .
ولقد كان الاستعمار هو اللص الذى يقتحم الأوطان .
وكان الطفيان ، هو اللص الذى يقتحم الأرواح .
ولم يكن من المقاومة بُدّ .

ولم تكن تلك المقاومة لحساب جيل من الناس ، أو أمة .

من الأمم . . بل كانت لحساب المصير الإنسانى كله
● - « إن هذا لنا جميعاً .. ولأولادنا من بعدنا .. فنحن
الطليعة . . وليس ما نهض به اليوم سوى بناء عالم جديد . . »
هكذا قال « توم بين »

* * *

وهكذا شرع الضمير الإنسانى يبنى العالم الجديد .
وصحاح أحرار القلوب فى كل مكان .
وأخذت أبراج الحرية تتبادل الإشارات المضئية .
والتقت الرؤى بالحقائق فى كدح نبيل ، ومخاطرات حافلة
وتنادت الشعوب المقهورة ، والجوع المستعبدة . .
— هيا يا رجال ، إن هذا لنا جميعاً . . ولأبنائنا
من بعدنا —
والتقى الجمعان . .
الجمع الذى يحمل من المستقبل تفويضاً ليتحدث باسمه
ويضرب بساعده .
والجمع الذى جعلتهم ظروفهم التمسعة مسدنةً لهياكل
التخلف وأطلال التسلط .

وقامت الثورات ، لامعلنة حقوق مواطنيها فحسب . .
بل حقوق الإنسان جميعاً ، وحق الناس كلهم في السعادة
الحرية والكرامة .

قامت ثورة الاستقلال في الولايات المتحدة .

وثورة حقوق الإنسان في فرنسا .

وثورات أوروبا والأراضي المنخفضة . .

وبعد حين ، يجيء ماركس ، فيضع مع صاحبه أنجلز
ميثاق ثورة كبرى من طراز جديد تندلع حين يجيء ميقاتها
في روسيا القيصرية لتبنى فوق أنقاضها « اتحاد السوفييت »
ويظهر في الشرق « إعصار مبارك » يبذر الثورة في كل
مكان وتتحول أنفاسه الحارة إلى عواصف وبراكين ، ويُبثّ
في وعى الجماهير ألغامه الموقوتة التي ستنفجر في حينها المحتوم
ذلكم هو « جمال الدين الأفغانى » رجل من أكفأ
الثوار ، و أكثرهم مضاءً واقتداراً

* * *

لقد كان من الطبيعي أن يكون لأكثر تلك الثورات

أخطاءها ، وإشراقها ، بيد أن الغرض التاريخي الذي أسهمت
جميعها في إنجازه كان عظيما بقدر ما كان ضروريا

* * *

والآن ، لنقف طويلا مع تلك الحقبة المباركة التي حشد
الضمير الإنساني خلالها كل رُشده وعزمه ليضع ختاماً حافلاً
لمأساة الرقيق

إنسان يشتري إنساناً آخر مثله . . يدفع فيه قدراً من
المال لتاجر شقي يسرق الناس لبيعهم ، أو يشتريهم من آخرين
في مثل شِقْوَتِهِ . . ؟؟

وتبلغ المأساة ذروة بشاعتها ، أو قولوا سَفْح البشاعة
وحضيضها ، حين تُسن القوانين الدولية التي تنظم تجارة
الرقيق ، وتجعل منها عملاً مشروعاً . . . وحين تصير لبعض
الملوك والملكات في أوروبا «أساطيل بحرية» تعمل في خدمة تجار
الرقيق لقاء أجور مرتفعة وأرباح طائلة . . . !!
أي انحدار للبشرية . . ؟

وأي عزم الضمير الإنساني . . ؟؟

إن مُحاولاته النبيلة عَبْرَ القرون المديدة تجد آخر الأمر
ختامها الحافل والحاسم

وسيمثل ذلك أولا في إحدى رَوَائِعِ الفكر الإنساني
وسيمثل ثانيا في — « الحرب من أجل الحرية » فتقوم
حرب أهلية من أجل الرقيق في بلاد سيبقى لها شرف هذا
العمل الجليل

أما الفكر الذى سيختاره الضمير هذه المرة لإبلاغ
كلمته — فصاحبه سيمة . . تعالوا نَنحَنِ في إجلال قبل أن
ننطق اسمها

إنها « هريت بيتشر ستاو » . .

إنها مؤلفة « كوخ العم توم » ١١٠٠

إنها ستحدث . . وسيوحى الضمير إليها بكل تجربته
المضنية مع هذا الوباء ؛ ليُشعل بكلماتها النار المقدسة في كل قلب
بشرى ؛ حتى يطهر الأرض من شرٍّ أوزارها وخطاياها . .

وسوف تضع السيدة « ستاو » على السنة أبطال قصتها
كل وقائع المأساة البشعة — مأساة الرق في كل عصره

ومسارته ، وسترسم طريق الخلاص الوديع الطيب .
والآن . إلى أبطال كوخ العم نوم لنسمع من حوارهم
وثيقة من أبلغ وثائق الضمير الإنساني .

● — « .. أنا أعلم يا جورج أنك مازلت مُتَحَسِّراً على
عملك الذي فقدته ، كما أعلم أن لك سيداً قاسياً لا تعرف الرحمة
إلى قلبه سييلاً ، ومع هذا فلا بد من أن تصبر ..
— « أصبر .. ؟؟ تقولين . أصبر .. ؟؟ ألم أك صابراً
طوال هذا الشقاء .. ؟

— « بلى ، كنت صابراً يا جورج ، وإنه لأمر فظيع ،
واسكن الرجل على أية حال سيدك

— « تقولين سيدي .. ؟؟ ومن الذي جعله سيدي .. ؟؟
ذلك ما يقض مضجعي .. أأى حق له عليّ .. ؟ أنا إنسان
بقدر ما هو إنسان ، بل أنا إنسان خير منه ؛ فأنا أعلم منه
بالتجارة ، وبالقراءة ، وبالسكناة .. ولقد تعلمت ذلك كله
بنفسي ، ولم يكن له أي فضل عليّ في هذا .. بل لقد تعلمت
على الرغم منه .. والآن فبأي حق ينتزعتني من عملي ، ويحماني على
القيام بأعمال يستطيع أي — حصان — أن يقوم بها .. »

ويفاجأ — توم — ببيع سيده له ليقضى بثمانه ديونا
آخذة بخناقه .

ولكن ، كيف يُباع توم وقد صار جزءاً من تاريخ هذا
البيت ، وهذه العائلة ، وهذه الولاية . . ؟
وتقول له زوجته :

• — « على أية حال يا توم ، فأنا لا أستطيع إلاّ ألوم
السيد على بيعه إياك » . .

ويجيها توم . .

— إذا كنت تُحِبِّينى حقاً ، فلا تذكرى « السيد » .
بسوء . . ألم أحمله على صدرى وهو طفل صغير . . ؟ ؟
هذا هو وفاء وحُبُّ وأدبُ الذين كتب عليهم أن يكونوا
رقيقاً وعبيداً

أهناك ما يُصور عظمتهم الخبوءة مثل هذه العبارة التى
كشفت بها السيدة « ستاو » نفسية توم الممتلئة بهاء ووفاء
وعظمة . . ؟

ولكن « توم » يُصنِّدُ بالأغلال تهينةً لِشَحْنِهِ فى ركاب سيده
الجلديد ، وتقف زوجته وطفلاه ينتحبون

وإذ هو مع سيده فى الطريق ، يميل به السيد ليعقد صفقة
أخرى كان على موعد معها

وكانت الصفقة طفلا ، ولا يكاد التاجر يمد إليه يده
بالجبال ليربطه حتى تنهاوى فوقه أمه الوالدة ، وهى تتضرع
إلى التاجر لا من أجل أن يترك لها ولدها ، — فذاك شىء بعيد
الزمان . . بل من أجل أن يربطها بنفس الجبال التى يربطه بها
حتى لا يفرق بينها وبين فلذة كبدها

• — « ضعنا نحن الاثنين معا . . ضعنا معا من فضلك
أيها السيد . . أنوسل إليك ، إنه طفلى الأخير الذى بقى
لى من الحياة » ..

ولا يملك نوم إلا أن يبكى

إن حياة الرقيق إذا سميت من باب المغالطة « حياة » . .

لهى من الشؤء بحيث يصعب وصفها

لكن مؤلفة « كوخ العم توم » استطاعت أن ترسم على
أسنة أبطالها مشاهد مبكية ومفجعة لهذه الحياة ، بل إنها
لتنؤكد أن دورها لم يزد على تسجيل ما كانت ترى وما كانت
تسمع فى دنيا الرقيق

لقد استطاعت في إخلاص وبراعة أن تُقَلِّق ضمائر الناس
بتلك الملامح التي رسمتها المأساة

لقد كان « الضياع » هو المرادف الصحيح لكلمة
« حياة » بالنسبة للرفيق

ها هي ذى السيدة « أوفيليا » تسأل الأمة « توبسى »
عن عمرها

فتجيبها « توبسى »

— « لست أدري يا سيدتى . .

= « ومن هي أمك . . ؟؟

— « لست أدري أيضاً . . لم تسكن لى أم فى يوم

من الأيام . . . ١١

= « لم يكن لك أم ؟ عجباً ، أين وُلدت يا فتاتى . . ؟

— « لست أدري يا سيدتى . . أنا لم أولد فى يوم من

الأيام . . . ١١

وملح آخر من ملامح الضياع القامى الذى كتب على

أولئك المساكين ، رسمه الكاتبة على لسان « كاسى » .

• — « اسئنا نعرف سبيلا سوى القبر

« إن أحقر الحيوانات والطيور لتجد لها مسكناً ومأوى ..
حتى الحيات والنماسيح لها جُحورها ، وأوطانها التي تستقر
فيها وتهدأ ..

« أما نحن ، فمالنا من مأوى ..

« وحتى حين نهرب منهم إلى استنقعات ، تتبعنا كلابهم ،
لتنهشنا ونمزقنا ..

« كل شيء ضدنا ، حتى حيواناتهم عدو لنا .. !! فإلى

أين نذهب » ١٤ ..

ولقد دَوَّخَ هذا الضياع عقولهم وضمائرهم وملأها يأساً
وحقدًا ، وفقدوا الأمل في ثواب الآخرة وفي عدالة الدنيا
ها هو ذا « توم » يواسي إحدى الضحايا قائلاً :

● — « ألا تعلمين أن يسوع سيَبْسِطُ إليك يَدَ عَوْنِهِ ،

وأن مَثْوَكَ الجنة ، والراحة الأبدية .. ؟؟

فتجيبه في جَزَعٍ أليم !

● — « لستُ أريد الذهاب إلى الجنة !! أليست هي المكان

الذي سيذهب إليه ذووا البَشَرَةِ البيضاء . ؟ ، إنى لأفضل

النجيم على الجنة مادمت سأجد في الجنة سيدى ، وسيدتى » .. !!

والآن ، ماذا كان موقف الرقيق المذبذب من نكبتهم هذه ؟
إن بعضهم يقضم أسنانه من الغيظ ويبحث عن
فُرص الانتقام
وبعضهم يفقر ، ولكنه يحتفظ بحقه في القصاص أمام أى
عدوان جديد

وبعضهم يلوذ بالضمير ، وبالْحُبُّ . .

• — أما الفريق الأول ، فترسم المؤلفة صورته في مشهدٍ
للأمة المذبذبة النعسة « كاسى » حيث تتأهب لاغتتيال سيدها
الفظ المتوحش ، فتسقيه من الخمر حتى يفقد وعيه ، ونحبيء فأساً
لتهشم بها رأسه المثقل بالقسوة ، وفي هجعة الليل تنادى في
همس خفيض .

• — « توم . . توم ، ألا تريد أن تنضم بحريتك . . ؟ »

= « سوف أنضم بها في وقت قريب يا كاسى »

— « هيا الآن يا توم ، إن باب غرفته لمشرع .

« خذ الفأس واسحق بها رأسه ، فإن ذراعى ضعيفتان . . ! »

• — أما الفريق الثانى ، فيتبدى في موقف « جورج »

ذلك العبد المطارد الذى لا يريد من الدنيا إلا أن تتركه وشأنه

دون أن يرزأه ناسُها بأذاهم من جديد

• - « إني إن أهاجم أحدا .. لسكنى كذلك لن أقف
موقف المتفرج وأنا أنظر زوجتي تُساق بين يدي النخاس لتُبَاع
في الأسواق .. »

« إن الله أعطاني ذراعين قويتين للدفاع عنها وحمايتها
« فليساعدني الله .. إني سأقاتل حتى الرَّمق الأخير قبل
أن ينزموا مني زوجتي وولدي ، فهل أنا في ذلك ملوم « ...؟؟
لا يا جورج .. لست أبدا بملوم .. !!

• - أما الفريق الثالث الذي يُؤثر الصبر ويُؤمن بأن
قضيَّتهم العادلة ستجد فوزها في الحجة . وانتظار رحمة الله ، فمُمثِّله
في القصة هو - « توم »

فعندما دعتَه « كاسي » ليسحق بالنَّاس رأس سيده
« ليسكري » وهو يَظنُّ في نومه رفض توم أن يصنع ..
رفض في وقت كان جسده فيه لا يزال مُتقيحا من أثر التعذيب
الوحشي الذي أنزله به « ليسكري » هذا ...

وأجاب « كاسي » قائلا :

• — « لا .. لا .. يا كاسى ، ان ألوث يدي بالدم ، ولو
أُعْطِيتُ الدنيا بأكملها » ١١١
وترد عليه « كاسى » قائلة :

— « ولكن فسُكِّرْ يا توم فى هذه المخلوقات البشرية التى
قد تُوفى فى تحريرهم جميعا من وحشية هذا السيد —
ليكرى — .. »
ويُجيبها توم :

— « لا .. لا .. إن الخير لا ينجى أبدا من الشر » ١١٢ .
إذا استطعت فأهرب من غير إراقة دم » .

وماذا كان موقف الصفوة والسادة من هذه المأساة ؟ .
إن المؤلفة تختار واحدا منهم فى ضميره حياة فيفضح دخائل
هؤلاء السادة ويُعلن رأيه فى جريمة الرق .. إنه فى القصة السيد
« سانت كلار »

• — « أتريدن يا أوفيليا أن تعرفى حقيقة رأيي فى الرق .. ؟
« إن المزارعين الذين يقيدون من هذا النظام .
« ورجال الدين ، الذين يتملقون هؤلاء المزارعين ..

« والسياسيون الذين يتصنعون تجاهل الرق كجريمة ،
لسكى تبقى لهم مناصبهم .. »

« هؤلاء جميعا ، يملكون من الحذق ما يستطيعون به
تحريف الحقيقة والأخلاق .. بيد أنهم في قرارة أنفسهم يعلمون
كم هم كاذبون .. ١١ »

« إن نظام الاسترقاق رجس من عمل الشيطان ، وإنه
ليُمثل نموذجا بارعا لما يستطيع الشيطان أن يصنعه في مجال
اختصاصه .. ١١١ »

* * *

لا تبديل للحرية .. وليس في نعم الدنيا كله ما يصلح أن
يكون ثمنًا لها ، أو عوضًا عنها

تلك هي الحقيقة التي حق على الناس — جميع الناس —
أن يدركوها

وإن « توم » كيُجلِّها أروع جلاء في حوارهِ مع سيده
الذي يَمُنُّ عليه قائلا :

• — « سوف أجعل منك رجلا حرا ياتوم .. ١١ »

== « شكرا للرب ياسيدي .. »

— « ألا ترى يا توم أنك عشتَ عندما حياة أفضل من

حياة الحرية . . ؟ »

= « كلا ، أيها السيد ، كلا . .

— « هل كنت يا توم قادراً بحريتك أن تلبس ما كنّا

نكسوك ، ونطعم ما كنّا نطعمك . ؟

= « هذا صحيح يا سيدي ، ولكنني أُوثرُ أن تسكون لي

شباب حقيرة ، وبيت فقير ، وأنا أقول : هذه الأشياء لي . . .

على أن أتمتع بخير من ذلك كله ممّا يملكه ويملكني معه

رجل آخر اسمه — سيدي — . . ١١١

* * *

وبعد ، فهذه المأساة ، أيّان سرّسها . . ؟

وكيف ستجد حلّها ومصيرها . . ؟

لنمض مع المؤلّفة :

ها هو ذا « توم » يعافى آلامه المبرّحة التي أصابه بها

تعذيب بالغ الوحشية ، أزاله بحسده الطاهر الوهّان سوط سيده

« ليسكري » . . هذا السيد الذي رفض « توم » أن يفتأ

والفرصة مُواتية .. هذا السيد الذى أجلُّ فضائله - النذالة ..
وأهون رذائله الوحشية .. ١١

ها هو ذا العمّ « توم » الوديع ، الطيب ، المؤمن ،
الإنسان ، يُعالج سكرات الموت فى هدوءٍ وصبرٍ .

وبنما يتهمياً جفناه لِسُبُلًا إلى الأبد ، إذا شاب مُهَيَّئٌ ،
قد جاء يركضُ بجواده .. جاء من بلد بعيد يبحث عن « توم »
الذى طالما حملَه على صدره وليداً ، وطفلاً ..

ويتهالك الفتى على الجثمان المحتضر المودّع ، وهو يصرخ :

— « توم .. توم ، لا تَمُتْ يا توم .. ١١

« لقد جئتُ لأحرّرك ، وأعود بك إلى كوخك القديم ..

« توم .. توم .. لا تَمُتْ .. سأشتريك يا توم . » ١١

ويجيب « توم » بآخر كلماته فى مثل همس القديسين :

• — « شكراً لك . ، لقد جئتُ متأخراً يا ولدى ..

« إن الرب قد اشترانى » ١١

أجل ، إن الله قد اشتراه ، واشترى معه جميع الرقيق .

ولسوف يُبارك الله الضمير الإنسانى فى ضربته الماحقة التى

سَيُنْزِلُهَا بِالْجَرَمِينَ حُمَاةَ الرِّقِّ وَتُجَارَهُ ..

وإذا لم يكن من الحرب بُدٌّ ، فلتسكن الحرب

ويوزع من بين صفوف البشرية ذات يوم ، وبعد ظهور
قصة « كوخ العم توم » ببضع سنوات . رجل كضياء الفجر ،
يَحْكِي بِهَاءِ الصَّدَقِ وَصُودَ الْحَقِّ .. ويعقد باسم الله الصفقة
المباركة التي سيُحرر بها جميع الأرقاء ..

هذه الصفقة التي تنبأ بها « توم » ورُوحه تفيض وتصدد
إلى بارئها قائلاً : — إن الرب قد اشتراني ..

وكان « إبراهيم لنكولن » . هو ذلك المحرر العظيم .

* * *

هكذا كان عصر العقل ، عصر الإنسان ، ففيه تحررت
المعرفة من كل معوقاتِها ، ونمت نمواً سريعاً وهائلاً ،

وبدأت تغزو في توفيق عظيم كل المجهول

ليس ذلك لحسب .. بل وإن ذلك كله ثمَّ وَيَتِمُّ لحساب
التقدم الإنساني والمصير الإنساني

فقوى الذهن وطاقات الفكر جميعها مُسَخَّرَات لِكشف

مصادر مستمرة للثراء الإنسانى بكل صُوفه المادية ، والعلمية ؟
والرُّوحية

والضمير يقظ لكل التناقضات التى تصاحب زحف.
التقدم الحثيث

وهو فى موازنة مستمرة بين قوى الجذب والدفع فى هذا
التقدم الدُّطرد

فمع ثورات التحرير فى بداياتها ، ركَّزَ الضمير على
حق الفرد تركيزاً أميناً ، ووضع كل النظم والقوانين فى خدمة
الحرية الفردية .. ذلك أن البشرية كانت تترجح تحت
سيطرة طغيان متعدد الأزياء دغدغ كثيراً من صلابتها ،
وأذاب كثيراً من شخصيتها ، فلم يكن للعربة معنى حين
جاءت ، لو أنها تخطت الوحدة الأولى فى البناء البشرى ،
مُتمثلةً فى الفرد

ولكن حين يتقدم العهد ، ويتحول مبدأ الحرية
الفردية فى أيدي أسانذة الدهاء والمغامرة إلى امتياز خاص تنعم
به قِلَّة من المحتكرين والحاكمين ، يُلقى الضمير بثقله فى

الجانِب الآخر ، فيسارع الفسكر إلى تلبية ندائه ، ويعيد
التوازن إلى القيم المضطربة .

ليست الحرية ، أن تُتَخَمَّ قِلَّةُ مجموع الكثرة ..
وليست أن تمتلئ السماء بدخان المصانع مُكفَّنة به أنفاس
السكادحين ، وعافيتهم ، وأرواحهم ١١٠٠

وليست أن تعود تجارة الرقيق في أزياء تنكرية ،
ويسيطر سادة المال وأرباب المصانع والأرض على حركة الحياة .
ليست الحرية شيئاً من ذلك .. وإذا انزلت قوى الشر
بها نحو هذه المهاوى ، فلا بد إذن من نذير جديد .

ويجيء النذير .. موكب من دعاة الاشتراكية تنتهي أمانيته
وأحلامه عند « ماركس » الذي يحوّل الأمانى إلى حقوق ،
والأحلام إلى فلسفة ونظام .

لقد اكتشف — ماركس — المنطق التاريخي ، الذي
يجعل الاشتراكية ميقاتاً ومَوْعداً في مسارِ البشر ورحلة الحياة ..
وصاغ فلسفته المقاتلة التي حققت غرضها التاريخي ، فدفعت
بالسكادحين إلى مكانهم الحق في الصفوف الأمامية ، وهزت
الأوضاع الاقتصادية في العالم كله هزّات هائلة أسقطت عنها

الكثير من خَبَشِها وأفانيتها ، ووضعت الاشتراكية كـفلسفة ،
ونظام ، وحركة — فى مكانها من الحياة الإنسانية .
يبد أنها خلال صياغتها كـفلسفة ، وخلال إنجازها
كنظام وتطبيق تكشف حاجتها الملحة إلى إعادة
النظر فى موقفها من الروح الإنسانى الذى تجاهلت احتياجاته ،
أو لم تتجاهلها ولكنها أذفلتها كوحدة حسابية فى عمليات
الإنتاج ، والتوزيع ، وفائض القيمة

وهكذا صارت الماركسية التى جاءت — يوم جاءت —
كنذير للذين اتخذوا من حقوق الإنسان صفة يقامرون بها فى
سبيل جشعهم الوبيل . . نقول صارت « الماركسية » تـبدو
وكانها بحاجة إلى نذير يُصحح موقفها من حرية الفكر ،
والقول ، والضمير

والضمير الإنسانى كشأنه دائما لا يدعُ السيئات تلهم
الحسنات ، والأخطاء تأكل المزايا . . ومن ثم فقد أرسل
السنة المفكرة فى كل مكان تعيد إلى حرية الضمير والتفكير
والإرادة قداستها ، وتشير إلى الآفاق الجديدة التى ستعثر فيها
المسألة الإنسانية كلها على تسكاملها . فلا يتحقق العدل فى غياب

الحرية .. ولا تتحقق الحرية في غياب العدل .. بل تتشكل
منهما معاً ، وعلى أوسع الآماد وأخفَلها بالتوفيق . جميع الحياة
الذاجحة لبنى الإنسان

* * *

ويُواصلُ الضمير دَعْمَ حقوق الإنسان ، فيتابع خَوْض
المعارك مع الطَّاغُوت الذى تَتَنُّ تحت قدميه إرادة الحياة .. ذاسكم
هو الاستعمار .

إنه الابن الشرعى لقوى الاحتكار والاستغلال ، ومن شَمَّ
فهو يحمىها ويبذل جهودَه المستميتة ليطيل بقاءها .

وهو الذى فى سبيل بحمته عن الأسواق وأمتلاكه منابع
الثروات يَشْنُ الحروب الظالمة والقاتكة ويحتجز
حريات الشعوب

وهو إذْ يستمد وجوده وبقائه من كل ضلالات الحياة
وفسادها ، فإنه يعمل دائماً ودائباً ضد قِيَمِها الخيرة فينصر
الخدِيعَة على الوضوح .. وينصر الكذب على الصدق ..
ولا يرى فى الحرية إلا صفقة يُساوم بها وعليها .. يُؤمن بيمضها
ويكفر بأكثرها .. يُبيحُها هنا ، ويُحرِّمُها هناك ..

ومن ثمّ لم يجد الصمير الإنسانى بُداً من أن يحنّد كل
طاقات البشر ليلقى بها فى معركة فاصلة ضدّ هذا التخصيم المُبِين
وهكذا واصلّت ثورات الحرية انطلاقاتها منتصرة ظافرة .
حتى لم يعد فى طريقها إلّا أهونه وأقلّه .

* * *

ويُشارف عصر العقل قِمة مُهمته ومسماها بإرسال سفرائه
إلى الفضاء والمجهول .

إن كل التهويمات التى حاول الفكر من قديم أن يتعرف
بها إلى الكون ويُنبجَزَ بها توصيات الضمير الإنسانى بإشاء
علاقات وطيدة وصدقات نافعة مع الكون . . بسكواكبه
ونجمومه . .

تلك التهويمات التى جاءت مع الحدس القديم . . وتلك
الإيماءات الذكية المُباشرة التى جاءت مع الدين . . هذه
وتلك ، تحوّلت فى عصر العقل على يد « اينشتاين » ورفاقه
إلى نظريات وقوانين ثم إلى صواريخ تحمل إلى الفضاء بكل
أسراره ، لا حدس الإنسان وظنونه . . بل علمه ، وذكاءه
وقدرته ويقينه

إن هذه الصواريخ عابرة الفضاء والكواكب ، لتترك
في كل مكان تبتازُهُ أوراق اعتمادها كسفير دائم لـ « أمة
الأرض » وإرادة الإنسان .. !!

* * *

تُرى ، هل يظل الذكاء الإنسانى بعد وثبته العاتية
والمعجزة هذه - على ولائه للضمير .. ؟ أم هو فى مُروقه
المذهل من الأرض إلى الكواكب ، يمرقُ أيضا من
المسئوليات التى لا يفتأ يذكره الضمير بها ويدعوه إليها .. ؟

فى هذا المأزق وحده تتمثل اليوم مشكلة الإنسان
ولقد كان الضمير صادق الحس بهذه المشكلة ، فراح
يلقاها فى أول الطريق ، ويُنشئ لها عصرا جديداً يحمل نداءه
ويحمى رجاءه

فِي عَصْرِ غَائِدِي .. وَالذَّرَّة ..

سار العلم يقطع الطريق وثبأ . .

وجاء « جاليليو » ، و « نيوتن » ، و « دارون » ،
و « فُرويد » ، و « هرشل » ، و « بريستلي » ، و « دايفي » ،
و « فراڤاڤى » ، و « مكسويل » ، و « ماركونى »
وجاء « داتن » ، و « مندليف » ، « وكورى » ،
و « طمسن » ، و « موزلى »

جاءوا جميعاً وشرات مثلمهم ، ونهضوا جميعاً فوق
أكثاف الدين سبقوم فى الحضارات القديمة ، ثم فى بلاد
الإغريق العظيمة ، ثم فى الحضارة الإسلامية المزدهرة . .

وساروا على الدرب الطويل ، يحملون المشاعل نفسها . .
ولكن بقلوب أجراً ، وخبرات أعظم ، وذكاء أكثر مضاء ،
وعزيمة أشدّ تصميماً وإصراراً

وحديث « الذرة » الذى بدأ مع الفيلسوف اليونانى
« ليوسيبس » ، ثم نما واتسع مع « ديمقريطس » ، و « أبيقور » ،
ثم نظامه « لوكريتيوس » الرومانى فى ستة دواوين من الشعر !
ثم أخذ طابعاً علمياً وجديداً على يد « دالتن » فى أوائل القرن

التاسع عشر ، ورفاقه الذين وفدوا بعده

هذا الحديث عن الذرّة ، ظلّ يتنقل في أصلاب العقول
حتى وفد على الحياة ذات يوم رجل عجيب اسمه « اينشتاين »
فقال الكلمة الأخيرة التي أطلقت العنقوان الذرّيّ من مسكنه .
في أى عام وُلد « اينشتاين » ؟ ؟ . .

وهل يعني لنا تاريخ مولده كثيراً ؟ ؟ . .

أجل . . إذن فننعرّف أبه ولد عام — ١٨٧٩ —

وُلد الرجل الذى سيكشف أعظم حقائق العلم اليوم ،
ورُبّما في كل يوم ١٠٠

وُلد الذى ستبوح له « الذرّة » بكلمة السرّ ، فيفُض آخر
مغاليقها . . ويخط بضعة رموز على ورقة بيضاء ، فتتحول هذه
الرموز إلى طاقة تناهت في رهبتها وخطرها . . . ولكن انظروا ..

فتقبل أن يُولد هذا الرجل بعشرة أعوام تماما ، أى في عام
— ١٨٦٩ — ، وُلد رجل من طراز آخر اسمه « غاندى » ...

أيةُ حكمة إلهية عظمى ١ ؟ . .

وأى اتفاق سعيد هذا ١ ؟ . .

قبل أن يجيء الرجل الذى سيطلق المارد الرهيب . ، جاء

الرجل الذى سيضع البأسَم العجيب . . ١١
قبل أن ينجىء الرجل الذى أطلق طاقة « الذرّة » . .
جاء الرجل الذى أطلق طاقة « المحبّة » . .
إنسكم يا أهلَ عصرِ الذرّة أمامَ معجزة أعظم من الذرّة
نفسها ١٠٠

أجل . . فقد تحوّلت المحبّة إلى طاقة . وأنتم لاتشعرون ١٠٠
والذين هتفوا بالمحبة والسلام وعاشوهما منذ آلاف السنين
إلى يومنا . . بُعث ولاؤهم النبيل للحُبِّ فى مهرِ جان النصر المَجيد
الذى هَيَّاهُ هذا الابن المبارك العظيم للحياة والضميرها —
قَدِّيسُ عصرنا . . وقَدِّيسُ المصور قاطبة — غاندى . . ١١ .
إن عالمنا كان ينتظره . .

وإن الضمير الإنسانى كان يبحث عن هذا الذى يستطيع
أن يبنى من كل هُتافات المحبة صرحاً مُوحّداً ، ويحوّلها إلى طاقة
تأتى من المعجزات بما يُقنِعُ عصرَ أعير الإيمان . . ولقد وجد
طَلَبَتَهُ فى غاندى . .

إن غاندى ، هو ضمير عصرنا . . وهو الممثل الحق للضمير
الإنسانى فى أجيالنا وعالمنا الحديث كله ١٠٠

وحين نضع « الذرة » في الجبهة الممقابلة لـ « غاندى » لاننى بهذا أننا نضع الشرَّ مُقابل الخير . . . فإطلاق الطاقة الذرية خير عظيم رغم البداية البَشَعَة التى استهلَّ بها العلم عصر الذرَّة .
بيد أن العلم بسيطرته على الطاقة النووية ، وغزوه الفضاء ،
قد هَيَّأَ لِنَاسِ عصرنا المزيد من الغرور ، والمزيد من الافتتان
بالمادَّة ، والمزيد من التجبُّه للآيمان ، والمزيد من المُباراة فى
التسلُّح وصناعة الدمار والعدم
أى أن كل محاولات الفَتَك بالحياة ، عبر التاريخ الإنسانى
كله قد بلغ مدَّها الطاغى قَمَّتْه عندما أصبحت الذرَّة سلاحا فى
يد الإنسان

فإذا كان جواب الضمير الإنسانى ؟..

كان أن اصطنع — غاندى — ليتحدَّى به الضعف
الإنسانى فى كل ألوانه ، وليركِّز فيه خلاصة تجاربه ومُنْتَهَى
مُضَائِلِهِ وَسُوءِهِ ، ولِيَتَمَثَّلَ فيه عِنْد الذروة أعرق وأعَمَق الحاجات
الإنسانية من إيمان ، ومحبة ، وكرامة ، ووعى ، وسلام

وجاء غاندى . .

وكان أمره عجبا . .

جاء الرجل الذى سيعلم كل الناس ، والذى تعلم من كل
الناس — تعلم من « المسيح » و « محمد » . . ومن « سقراط »
و « بوذا »

وقرأ « إلمرسون » ، و « ثورو » ، و « كارليل » ،
و « رمنكين » و « تواسْتوى » حيث تأثر به كثيرا
وحاكاه كثيرا

وإننا إذ نتحدث عنه . لانورخ له ، وإنما نتبع رحلة
الضمير الإنسانى من خلال الحياة الجيدة لهذا القدّيس
لقد باغ الضمير الإنسانى قمة رُشده ، وهو يتحرك فوق
مسرح الأحداث الكبرى لعصرنا مُتَقَهِّصاً شخصية ابنه البار
المهاتما غاندى ..

ولم يكن صدفة ولا اعتباطا أن تُعطى البشرية فى وقت
واحد — غاندى ، والذرة — بل هو تدبير مُحْكَم لِقَدَرٍ عليم
إن « الذرة » تعنى أن عصرنا قد وُضِعَ فى يده من أسرار
السكون ومفاتيح المجهول ما لم تعطه البشرية السالفة كلها . .
فإذا وُضعت هذه الأسرار فى خدمة الظُّفَرِ والنَّابِ ، فسوف
تتحول الأرض ومن عليها إلى ذكرى كثيفة

وإذا وضعت في خدمة الضمير والعقل ، فستبأخ البشرية
من ذُرَى السَّكَّالِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرٌ
عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ . .

فكيف — إذن — نُؤَثِّرُ الثَّانِيَةَ عَلَى الْأُولَى . . ؟
كيف نضع أسرار الذَّرَّةِ وطاقاتها النَّامِيَةَ الْمُعْطِيَةَ فِي خِدْمَةِ
السَّلامِ وَالْخَيْرِ . . ؟ ؟
إِنَّ الضَّمِيرَ الْإِنْسَانِيَّ يَجْبِينَا بِكَلِمَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ . . .
« تَجْرِبَةُ غَانْدِي » .

فَتَجْرِبَةُ غَانْدِي لَمْ تَكُنْ مِنْ أَجْلِ الْهِنْدِ وَحْدَهَا . .
وْغَانْدِي لَمْ يَكُنْ رَجُلُ الْهِنْدِ وَحْدَهَا . . وَمَهْمَا يَسْكُنُ مَصِيرَ
الْهِنْدِ دَوْلَةً وَشَعْبًا بَعْدَ رَحِيلِ غَانْدِي عَنْهَا ، فَإِنَّ تَجْرِبَةَ الْمَهَاتْمَةِ
سَتُظَلُّ نَبْرَاسًا لِلْبَشَرِيَّةِ كُلِّهَا . . سَتُظَلُّ أَرْفَعُ مِنْ أَنْ تُعْطَى
دَلَالَاتٌ قَوْمِيَّةٌ ضَيِّقَةٌ ؛ وَسَتُظَلُّ مَفَاهِيمَهَا وَأَنْوَارُهَا عَمِيمَةً شَامِلَةً . .
ذَلِكَ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ صُنْعِهِ ، وَلَا مِنْ وَحْيِ بَدِئَتِهِ وَعَصْرِهِ . .
بَلْ هِيَ تَجْرِبَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، وَالرُّوَادِ وَالْمُصْلِحِينَ . . تَجْرِبَةُ
الْإِنْسَانِيَّةِ كُلِّهَا . . تَجْرِبَةُ ضَمِيرِهَا الْقَوِيَّ الشَّجَاعَ مِنْذُ الْإِيَّامِ
الْأُولَى لِلْبَشَرِ . . مِنْذُ الْأَزْمَانِ الْبَعِيدَةِ الْمُعْنَةِ فِي الْبُعْدِ

ولكن لأن المادّة وحدها ، صارت مصدر تفكير هذا
العصر الذى نعيشه ، فإن تجربة الروح التى مارسها غاندى
بنجاح عظيم ، بزغت كما لو كانت نسج وحدها

ولقد كان قدراً عُلويًا ، أن يحىء هذا الرجل بتجربته
فى عصر يريد ألا يؤمن إلا بالمحسوس إلاها للسكون . .
وبالقنبلة حلاً للأزاع . . والاستقلال سبيلاً للتمكّن ، وبالدمار طريقاً
إلى الحياة . . وبالكبرياء آية للقوة . . وبالغنى سبيلاً للسيادة . .

جاء هو ، ليؤمن بالله الذى لا تدركه الأبصار . ،
وليؤمن بالحسنى الذى يجب أن يسكون فوق القوة . ،
ولينسأدى بـ « الساتيا جراها » أى « نبذ العنف »
ويحلّ بها أتعى المشكلات والأزمات . ، ولينبذ التملّك ،
ويسير عريانا وحافيا ليشارك الملايين من شعبه شقاءها وضناها ،
وليحمل مغزله وبضطّحِبَ عزّته ، فى الوقت الذى يقود فيه
أكثر من ثلاثمائة مليون هندى فى معركة من أنظف وأعظم
معارك الحرية والاستقلال ، وفى الوقت الذى يعامله سكان الكرة
الأرضية كأستاذ ، وينظرون إليه فى تقدّيس كمعجزة . . .

- جاء لِيحترم الحياة ويقدها ، ليس في الإنسان وحده . .
بل في الكائنات الحية جميعا
ألا فلنُصغ للضمير الإنساني يتحدّث من خلاله
• — « لقد وجدتُ الحياة تنحدر في هاوية الدمار بسبب
العنف . .

« وقلت لنفسي : لا بد أن هناك بديلاً للعنف ينقذ الحياة
ويسمو بها على الدمار
« وهذا البديل قانون صادق يجعل الجماعة الإنسانية
منسقة ، ويكرم مَثوى الحياة
« وإذا ما اهتدينا إلى هذا القانون ، فواجبنا أن نعمل
به من قوَرنا . .
« ولقد عرفت « القانون » وجرّبته فنجح أعظم نجاح . .
« ذلكم هو المحبة . .
« فحيثما توجد الحروب ، وحيثما يجابهنا الخصم ؛ فالمحبة
طريق الظفر . .
« ولقد ظهرت آثار هذا القانون في الهند على أوسع
مدى . .

« واستُ أزعُم أن مبدأ « اللأَعْف » قد نفذ إلى أُنْدَة
الثلثمائة مليون والستين مايونا من الهنود ..
« غير أنى أوكد أنه سيطر على النفوس أكثر من أية
عقيدة أخرى ، وفي سرعة تذهل الحاسمين ..
« لقد علمتنا التجربة أن كل مشكلة تجد حلها الصحيح
حين نُصمِّم على أن نجعل قانون الحق ونَبْذِ العُنف دستوراً
للحياة » .. ١١

هكذا تحدث غاندى ..

إن كل مشكلة تستجيب للحل الصحيح ، مادام الرفق
والحب والحق دستوراً للحياة
ولكن حين لا يأتى هذا الدستور بنتيجة ..؟. حين تأبى
قُوَى الشر أن تذعن للحق وتستجيب من الحب .. ألا يكون
السلاح يومئذ هو العلاج المناسب ..؟؟
إن غاندى يبتسم لمثل هذا السؤال وهذا المنطق ابتسامة
رَآثٍ ومُشْفِقٍ ..

فحمل السلاح عنده ليس حلاً على الإطلاق ، والسلاح
كوسيلة لحل المشكلات ليس أمراً مُهْلِكاً فحسب ،

بل هو فاشل أيضا ونُحَقِّقُ كل الإخفاق
ها هو ذا يقول :

● — « لقد أعلن الرئيس وُسُنْ شروطه الأربعة عشر
الطيبة ، ولكنه خَتَمَهَا بقوله : إذا فشِلْتُ محاولتنا لإِجْرَاز
السَّلام فلنَعْتَمِد على أسلحتنا . .

« أما أنا فأقول عكس هذا تماما . . أقول : إن الأسلحة
قد فشِلَتْ وخَسِرَتْ وخَابَتْ ، فلتعالوا نبحث عن وسيلة
أخرى . . تعالوا نجرب قُوَّة الحب ، وقوة الحق . . فإذا ظفرنا
بنتيجة ، فمَآئِذْ نكون قد وجدنا الطريق »

ولقد ذهب يجرب قوة الحب وقوة الحق . .
لم يجربها ليحدد على ضوء نتائج التجربة مدى ولائه للحب
واللحق ؛ فولَّاهُ لها وإيمانه بهما أرسخ وأعظم من أن يكونا
موضوع تجربة وامتحان

إنما يُجْرَى التجربة لحساب البَشَرِ . . ليرى مَنْ له عينان ،
ويسمع من له أذنان ، وَيَفْقَهُ من له قلب ، كيف يعالج الخيرُ
الشرَّ ، وتقهر الحُبَّةُ السكرامية

فالسَّلاح عند غاندى وسيلة بأئدة ومُهْلِكَة

واقْد قال « فرنسكلين د . روزقلت » يوما وهو رئيس
للولايات المتحدة : — « إن الالتجاء إلى القوة فى الحرب
العظمى الأولى قَصُرَ عن جَانِب السلام ، فالتصر والهزيمة كانا
عقِيمين ، وكان من واجب العالم أن يتفهم هذا الدرس » . ١١ .
وكل زعماء العالم الحديث قالوا ما قاله « روزقلت » ، ولقد
نَحَّتْ أصواتهم جميعاً هاتفة بضرورة نزع السلاح ؛ . بينما هم
ينبَارُونَ جميعاً فى جنون التسلُّح وصناعة الاتِّحار . ١١ .
أما غاندى فتلك عَظَمَتُهُ . .

قال : لا خير فى العُنْف وإنما الخير فى نَبْذِهِ ، ثم وضع هذه
الحقيقة موضع التطبيق الأمين والرفيق ، وشهدت الحياة وهى سعيدة
مُعْتَبِطَة ابنها البارَّ هذا ، أشيب الرأس ، ضامِرَ البدن .

إذا جلس ، ففوق تراب الأرض ، وإذا نام فعلى أرض
الغرفة العارية ، ولا يملك من دنياه سوى ثلاثة أثواب
خشنة ، ثوبان للملبسه ، ويتخذ من الثالث فراشا . . ويعيش على
البندق والبرتقال والتمر وابن الماعز ، وكما يقُدس صلاته وصيامه ،
يقُدس بنفس القَدَر جلوسه إلى مغزله أربع ساعات كل يوم

شهدته الحياة في غبطة ، وهو يخوض مع شعبه الأعزل
أعجب معارك الحرية ضدَّ امبراطورية كُبرى ، انتهت إليها
يومذاك سيادة الأرض والبحر والجو
خاض المعركة بسلاحه هو . . « الساتياجراها » —
« نَبَذَ العُنْفَ »

ولم يكن يُزعجه الرصاص المنهم فوق أبناء شعبه من
القوات المستعمرة الغاصبة ، بقدر ما كان يُزعجه أن يرى هِنْدِيًّا
يرمى عدوه وقَاتِلَه بِمحْصاة ١١٠٠
ذلك أن الآخرين يتصرفون وَفْقَ شرائع الغاب التي
يحملون رواشِبَها

أما أبناء غاندى وحملته مبادئه ، فيجب أن يتصرفوا
وَفْقَ مبادئهم هم — هذه المبادئ التي اكتشفت قانون الحب
والحق ، ونذرت حياتها له

الآخرون ، ينتمون إلى عصور السكراهية والعُنْف . . أما
غاندى ومُريدوه فُبدورُ بَشَرِيَّة جديدة ، وبَشَائِرُ عصور الحب
والنِسامُح والرُّشْد . .

* * *

حين صدرت قوانين « رُولَنْد » التي صادرت حرية

القول والنشر . إثرَ انتهاء الحرب العالمية الأولى . . ثم حين أعقبتها مذبحة « أمرتسار » الرهيبة ، أصيب غاندى بنجية أمل مريرة ، فهو الذى أحسن إلى بريطانيا فى الحرب ، وبذلك لإنجاح قضيتها كل عون رآه مشروعا وعادلا . . والآن وقد غادرت ساحة القتال منتصرة ، فإنها تجازيه أسوأ جزاء ..

عندئذ ، وأمام هذا الموقف الذى يُحتم القيام بمناهضة ومئة أومة ، أخرج غاندى من حقيقته أقصى وأقصى إجراء تسمح له مبادئه بأخذها ، وكان « العصيان المدنى » الذى يتمثل فى عدم التعاون مع المستعمرين . شريطة ألا يقوم هذا العصيان السلمى بأية بادرة من بوادر العنف وتحمل السلاح . . لكن تجربة غاندى المتمثلة فى الحب ونبذ العنف . لم تكن قد عاشت بين شعبه يومذاك إلا قليلا ، فلم يكسب الشعب يبدأ حملة « العصيان » حتى استجاسته الأحداث ، فتحول العصيان السلمى إلى عصيان مسلح .

وعندئذ لم تشهد حياة غاندى أياما ملى بالمرارة والحزن كذلك الأيام التى رأى فيها مبادئه تتعرض لهذه الحنة من أمته وشعبه ، فأصدر نداءه الخثيث بإرجاء حملة العصيان المدنى ، وثار

كثيرون من الشعب ضده ووقع ضحية لعدوان فريق من
الغوغاء أكثر من مرة — وكان هذا أقسى كثيرا على نفسه
من أى عدوان يصيبه من الإنجليز أنفسهم .. ومع هذا فما ازداد
إلا إيمانا بمبدأ « نَبْذُ العُنف » وأطلق يومذاك حكمته الوثقى :
● — « إننى أؤثر الانتظار أجيالاً وأحقاباً، على أن ألتبس

حرية بلادى بالعنف والدم » ..

مبدأ عجيب حقاً .. ليس فينا من يُطِيقُه .. ولكن غاندى
لم يأت لیسیر فی الدروب المطروقة .. بل جاء ليرتاد من مجاهل
التفوق الإنسانى ما يُحْتَمُّ عليه الضمير ارتياده ..
جاء ليعلم البشر أن المحبة تستطيع أن تغلب وتغوز، لا
بالنسبة له وحده .. بل وجميع الناس أيضاً
من أجل ذلك ، وحين قيل له : « لئنك إنسان غير
عادى .. ولا ينبغي أن تتوقع مع العالم أن يعمل مثلكا تعمل » —
أجاب قائلاً :

● — « لئننى إنسان ضعيف وفانٍ مثل بقية الناس ..
وأنى لا أملك شيئاً خارقاً ..
« وسأبنيكم بكل أمليكمه .. »

« إنى أملك من التواضع ما يكفى للإقرار بخطيء ،
والرجوع عنه .. »

« وأملك ثقة مطابقة بالله ، وبجوده .. »

« وأملك ولاءا للحق وللعجب لا ينضب معينه .. »

« وآلآن دهونى أسألكم : أليس كل انسان قادراً على
أن يمتلك هذه الأشياء .. ؟؟ »

« إننا نكتشف كل يوم جديدا فى عالم الطبيعة ، والحياة
فلماذا نستسلم للأس والعجز ، ولا نكتشف الجديد فى روح
الإنسان وإرادته .. ؟؟ »

« وهبوا الاستجابة لقانون الحق والحب نادرة ..
فهل تمت استحالة فى مضاعفة هذه النادرة حتى تصبح
قاعدة » .. ؟؟؟

ما أعذبَ هذا المنطق ، وما أصدقَه

منطق رجل وَاِيعَ لجوهر الحق ، وجوهر الحب ، ومُدرك
للمرحلة الجديدة التى لا بد للبشرية أن تنتقل إليها حين يصير
الحق والحب دستورها

وهو إذ يخوض معركته مع الاستعمار البريطانى فى بلده على

أساس دستوره هذا . . فإنه لا يعمل لكي تظافر الهند باستقلالها
فحسب ، بل ولكي تذيب التجربة نجاحها الذي يجعل منها طريقاً
عاماً ، للأجيال والشعوب . .
ها هو ذا يتحدث :

• — « إن اهتمامي بحرية الهند سيزول لو رأيتها تصطنع
لبلوغ حريتها وسائل العنف لأن الثمرة التي تجنيها من تلك
الوسائل لن تكون الحرية ، بل الاستعباد »

ويقول :

— « إلى لا أكفح من أجل غابة أدنى من سلام
العالم كله . .

« فإذا انتصرت في الهند حركة « نبذ العنف » فإنها سوف
تعطى معنى جديداً للبطولة ، وللحياة ذاتها ، واسمحوا لي أن
أقول هذا بكل تواضع » . .

هذا ما يريد به الضمير الإنساني إذن من غاندى
أن ينزع عن البطولة مفاهيمها الزائفة المتمثلة في الغلب
بقوة السلاح والبني والشر

وأن يردَّ إليها معناها الحق . . فالبطولة هي السموة على
الحقد ، والتفوق على العنف والشر والباطل ، بالحبّة والخير والحق

* * *

ولما كانت الوطنية النابجة بالتعصب الذميمة لنفسها ، عمل يحمل
طابع المقاومة للحق والحب ، والمقاومة لكل محاولات التآخي
المحتوم بين جميع البشر ، فإن الضمير في تجربة غاندى يرسم
من أقوال الرجل ومن سلوكه ما يزجر هذا النوع من الوطنية
الضيقة المغلقة

• — « إننى أدعو نفسى وطنياً ، لكن وطنيتى واسعة
كالتكون الرحيب . . إنها تضم في فؤادها سائر أمم الأرض ،
وتعمل وطنيتى من أجل كرامة العالم كله ورفاهيته
» إننى إذا كنت أنشد في الهند أمة قوية ، فليس لى
تستغل أو تشامخ ، بل لتكون للدول الأخرى قدوة ومثلاً »

ولما كان دين الأمة وثافتها أهم الخصائص التى تحدد
شخصيتها ، فقد أراد غاندى ألا تجيء انعكاسات الدين والثقافة
على أمته مُناهضة لتبعاتها الجديدة تجاه الإخاء العالمى والحبّة الشاملة

من أجل هذا قال :

— « إن الديانة الهندية ليست ديانة مُغلقة ، بل إنها
لتنسج لعبادات جميع الأنبياء .. »

« وهى تنصح كل إنسان أن يعبد الله وفق دينه وعقيدته »

وقال عن الثقافة :

— « إن الثقافة الهندية ليست هندوسية ولا إسلامية ،
ولا غير هذين .. إنما هى مزيج من الثقافات جميعاً »

● — « أريد أن تهبّ رياح الثقافات من جميع البلدان
وتصّدح حول بيتى فى حرية .. ولكنى أرفض أن تقتلعنى من
مكائى ثقافة منها ؛ ذلك لأنى أرفض أن أعيش تابعاً أو عبداً .. »

إن الوحدة البشرية تستكمل خصائصها فى ونى ذلك

القدّيس والزعيم

وهذه الوحدة وإن كانت تصنع مصيرها بيدىها وإرادتها
إلا أنها لا تبلغ من الغرور ما يجعلها تسكفر بوجود إله
عادل وعظيم

● — « إنى مثل أى هندي آخر ، أؤمن بالله، وبالتوحيد » .

والأديان — هذه القوى الهادية الصامدة التي أعطت
الإنسانية من الرُّشد والسُّمو ما أعطت ، لا تحركها في تجربة
غاندى إرادة التنافس — بل إرادة التَّكامل
• — « إننى أومن أن التوراة ، والإنجيل ، والقرآن
والزندافستا — أى كتاب زرادشت — كلها ملهمة
كالفيدياات تماما » ..

ولقد عاش غاندى القدّس والعابد وَفَقَ هذا المبدأ
وحين اغتالته رصاصات آثمة ، كان لسانه لا يزال رطباً
بصلاته التي كان يتلو بين تراتيلها — « قل هو الله أحد —
الله الصمد — لم يلد ولم يُولَدْ ولم يكن له كُفْواً أحد » ..
أجل .. كان يُضمِّن صلواته دوماً آيات من التوراة .
ومن الإنجيل ، ومن القرآن ، ومن كتب الديانة الهندية
الفيدياات ..

ألا وإنَّ غاندى الذى تلقى من عصر النبوة احترام الدين ،
قد تلقى من عصر العقل احترام الاقتناع ، فكان يناقش
الأديان فى غير نظرف أو سفسطة ، ولم يكن الإيمان بالله ، ولم
تكن عادته يعلمان عنده الحياة فى صومعة ، أو حتى نُشدان

الخلاص الشخصى .. بل كانا يعنينا تحرير الروح الإنسانى والمصير الإنسانى من كل معوقاتهما ، وبُعْث الفرد المتفوق على أهوائه والعامل فى خدمة الجنس البشرى على أساس من الحق والحُب ..

* * *

إن بهاء التجربة الإنسانية فى « غاندى » وعظمتها ، يتمثلان فى أنه لم يكن مجرد قَدِيس ، ولا مجرد زعيم روحى .. بل كان زعيما سياسيا يتعامل مع دُولا، وحكومات ، ووزارات خارجية تَعِجُّ بالحيل الشيطانية ، وكان وضعه هذا يدعوه كما يدعو سواه إلى اضطلاع الوسائل الدبلوماسية التى كثيرا ما تعتمد على الكذب والمُخاتلة ، ومع هذا فقد نجح نجاحا عظيما فى أن يستمسك بوسائله هو . وبلغ بها وحدها كل ما أرادته لأمتة من وَحدة واستقلال ، وكل ما أرادته للبشر من قدوة .. اسكأنما أراد الضمير الإنسانى أن يقول لعصرنا من خلال تجربة غاندى هذه : — إن هذا الطراز من الزعامة السياسية هو الذى يجب أن يكون . . هو الذى جاء دوره وأهلت أيامه

إنها الزعامة التى لا تربط نضالها بالغايات العنيفة فحسب ،

بل وبالوسائل العظيمة والنظيفة ، أولاً ، وقبلاً . .

إن — راجندرا برازاد — رئيس جمهورية الهند السابق

يروى لنا هذه الواقعة في كتابه : « عند قدحى غاندى »

• — « ذات يوم قدّم إلينا أحد موظفى الحكومة

بصفة سرّية نسخة من تقرير كان قد قدّم إلى المسئولين

البريطانيين فى الهند ، فحملنا التقرير إلى — غاندىجى — بيد أنه

عرف قبل أن يقرأه الطريقة التى حصلنا بها عليه . ، فما كان

منه إلا أن أبى الإطلاع عليه ، ورغب فى إعادته إلى الموظف

الحكومى . . تلك كانت الطريقة التى علمنا بها الصدق

فى العمل »

إن غاندى يعلم البشرية باسم الضمير الإنسانى أن الوسائل

أهم من الغايات . . فنحن نعيش مع الوسائل أكثر مما نعيش

مع الغايات . . أن الغايات قد تتحقق آخر العمر . . وقد نرحل

عن الدنيا فوراً تحقّقها . . أما الوسائل فنحن نفقّي عمرنا كله

أو أكثره معها ، ومن ثمّ فهى التى تصلّنا ، وتصوغنا ،

وننمىّ فيها لإرادة الخير إذا كانت قويمة ، أو لإرادة الشر

إذا كانت رديئة

أجل . . أن حياتنا في مجموعها ليست إلا تلك الوسائل
التي تتوسل بها لتحقيق أهدافنا

وهذا هو الذي منح حياة غاندى ، وبالتالي منح تجربته
تكاملاً فذاً وياهاً

لقد كان لغاندى رياضته الروحية الخاصة التي لا يكلف
بها إلا من يطيقها ويختارها ، والتي لا ينبغي أن تتخذ مبرراً
لوصف تجربته بالمثالية المفرطة

فأسلوب غاندى في التقشف ، وفي الصيام ، والصمت ،
وفي قصر طعامه على أنواع محددة كالبنديق والتمر ولبن الماعز
وامتناعه عن أكل اللحوم احتراماً لحق الحيوان في الحياة . .
كل هذه ليست من التبعات الأساسية التي تتطلبها « تجربة

غاندى » لخلق عالم يقوم على الحق والحب
إن جوهر هذه التجربة تتمثل في قدرتها من ملء الفراغ
الوهمي القائم في الحياة الإنسانية ، كيما تجد تكاملها

* * *

ومن ثم فإن بطل عصرنا وأستاذه قد وضع أقدام البشرية
والحياة فوق الطريق المستقيم

إِنَّهُ لَمْ يُؤْمِنْ بِفِرَاقِ بَيْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَأَمَّنَ بِاللَّهِ الَّذِي
يَمَلَأُ السَّكُونُ بِأَسْرِهِ

لَمْ يُؤْمِنْ بِفِرَاقِ بَيْنِ الْأَدْيَانِ ؛ فَعَبَدَ اللَّهَ بِهَا جَمِيعًا . .

لَمْ يُؤْمِنْ بِفِرَاقِ بَيْنِ النَّاسِ فَقَاوِمَ آفَةِ الطَّبَقِيَّةِ ؛ وَعَاشَ
بَيْنَ الْمُنْبُوذِينَ . .

لَمْ يُؤْمِنْ بِفِرَاقِ بَيْنِ شُعُوبِ الْأَرْضِ ، فَتَدَرَّ حَيَاتِهِ لِسَلَامِهَا
جَمِيعًا ، وَحَرِيَّتِهَا جَمِيعًا . .

لَمْ يُؤْمِنْ بِفِرَاقِ بَيْنِ الْوَسَائِلِ وَالْغَايَاتِ ، فَارْسَهَا جَمِيعًا بِنَمَطِ
وَاحِدٍ مِنَ الْإِسْتِقَامَةِ وَرِفْعَةِ الضَّمِيرِ . .

لَمْ يُؤْمِنْ بِفِرَاقِ بَيْنِ الزَّعَامَةِ وَالْأُمَّةِ ، فَتَخَلَّى عَنْ أُرْبَاحِهِ الْخِلَالِ
الْهَائِلَةِ ، وَشَارَكَ الْمَلَائِينَ تَقَشُّمَهَا وَمُعَانَاتِهَا ، وَرَفَضَ دَوْمًا
أَنْ يَقْرَضَ آرَاءَهُ ، أَوْ يَنْفَرِدَ مِنْ دُونِ النَّاسِ بِقَرَارِ . .

لَمْ يُؤْمِنْ بِفِرَاقِ بَيْنِ الْقَانُونِ وَالْحُكُومَةِ ؛ فَقَدَّسَ
الْعَدْلَ وَالْحَرِيَّةَ . .

لَمْ يُؤْمِنْ بِفِرَاقِ بَيْنِ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ فَزَجَّهَمَا مَعًا فِي شَخْصِهِ

المهيب وصاغ منهما أعذب تسبيحة في عالم الظُّهر الإنساني
والكمال البشري . .

* * *

تلك هي تجربة الضمير الإنساني التي تنتظم كل محاولاته
الحَيِّية . .

لقد كانت الهند « بيت » غاندى . .

وكان العالم « وطنه » . .

فإذا كانت رسالته نحو الهند وماذا كانت رسالته نحو
العالم . . ؟

أما رسالته نحو الهند ، فكانت أن يُوحِّدها ، ويُحررها . .
ولقد أتم ذلك بنجاح ١١٠

وأما رسالته نحو العالم ، فأن يُعطيه المثل الصحيح في قدرة
الحق والحب على حفظ الحياة وتحقيق السعادة

لا ينبغي أن يُقال هنا : لكنَّ غاندى بَشيرَ الحق والحب
فقد ذهب صريع الكراهية والغدر . . فالطريقة التي انتهت

بها حياة غاندى لم يكن منها بُد لى يبلغ الدرس العظيم تمامه .
 فَلَسْكَانَ الْقَدَرُ يَقُولُ لَنَا ، وَالضَّمِيرُ الْإِنْسَانِي يَصِيحُ فِينَا :
 انظروا ، إِنَّ الْمُحِبَّ الْوَدُودَ الَّذِي لَمْ يُؤْذِ طَوَالَ حَيَاتِهِ بَعُوضَةً ..
 إِنْ خَيْرٍ وَأَعْظَمَ رَجَالَ عَصْرِكُمْ بِأَثَرِهِ ، لَمْ يَنْجُ مِنْ أَذَى الْكِرَاهِيَةِ
 الَّتِي تَحْمِلُونَهَا فِي قُلُوبِكُمْ ، وَالسَّلَاحَ الَّذِي تَحْمِلُونَهُ بِأَيْدِيكُمْ ؛ فَهَلْ
 بَقِيَ رَيْبٌ فِيمَا يَدَّخِرُهُ الْعُنْفُ لَكُمْ مِنْ سُوءِ النَّصِيرِ . . . ۱۱۱۹

إِذَا بَقِيَ فِي الْعَالَمِ دَوْلَةٌ وَاحِدَةٌ تَحْمِلُ أَسْلِحَةَ الْفَنَاءِ ،
 فَسَيَكُونُ ذَلِكَ مُبَرَّرًا أَكِيدًا لِكَيْ تَحْمِلَ كُلُّ الدُّوَلِ سِلَاحَهَا ،
 فَالْعُنْفُ يَنَادِي الْعُنْفَ — وَمِنْ هُنَا تُعْلَنُ « تَجَرِبَةُ غَانْدِي »
 أَنَّ الْمُنْصِيرَ الْإِنْسَانِي لَمْ يَتَطَلَّبْ وَحْدَةَ الْعَمَلِ الْإِنْسَانِي
 فِي شَيْءٍ كَمَا يَتَطَلَّبُهَا ، الْيَوْمَ فِي نَبْذِ الْعُنْفِ ، وَنَزَعِ السَّلَاحِ ،
 وَإِلْغَاءِ الْحَرْبِ . .

وَلَا أُرِيدُ الْآنَ أَنْ أَقُولَ إِنَّ عَلَى الْعَالَمِ أَنْ يَخْتَارَ بَيْنَ
 طَرِيقَيْنِ . . إِذْ لَيْسَ أَمَامَ الْعَالَمِ سِوَى طَرِيقٍ وَاحِدٍ هُوَ الطَّرِيقُ
 الَّذِي اخْتَارَهُ غَانْدِي . . الْحَقُّ وَالْحُبُّ . . حَيْثُ تَخْتَفِي الْحَرْبُ ،
 وَالسَّلَاحُ ، وَالْكِرَاهِيَةُ ، وَالْبَاطِلُ . .

وهى الطريق التى سارت عليها تجربة الضمير الإنسانى
وَوَحَّدَتْهُ منذ بدأ سَيْرُهُ من آلاف السنين .. وهو غرض الحياة
الذى يبدو من إصرار الضمير على إدراكه ، أن الله سبحانه
قد خلق البشرية لتحقيقه ...

لقد كنا حين نُصغى لهذه الدعوة، وهى تأتينا من نبي، أو مصلح
قديم ، نقول : تلك مِثَالِيَّاتُ أزمان بعيدة ، لم يكن فيها ذرَّة
ولا صواريخ .. 11

أما اليوم ، فقد أثبتت تجربة الضمير مع غاندى ، أن هذا
النهج لم يكن صحيحاً ، ولا ضرورةً ، ولا ممكناً فى عصر من
العصور — مثلاً هو صحيح ، وضرورى ، وممكن ، فى عصرنا هذا

وإن تجربة « الحق والحب » هذه . فى عصر « غاندى
والذرة » لَتُعتبر فى تاريخ البشرية كله نهاية مَسِيرٍ ،
وبداية مَصِيرٍ ..

وإن عَصْرنا لَهو الطليعة ..
فهل سَمِعْجْزُه حملُ الرسالة ..

كلا، ولو بدا ذلك مستحيلا . .

فإنه لا مستحيل على القلب الشجاع . .

وإن عصرا يحس تجربة غاندى فى يُمنّاه . . ويحمل أمرار
الذرة فى يسراه . . هو نصر، شجاع قلبه . . وثيق عزمه .
مبشرة أيامه . .
